

تنوير الفتاوى

المعروف

فتاوى علميه

جلد اول

مصنف

مفتى سيد محمد منور شاه نقشبندى سواتى

مفتى و شيخ الحديث

الجامعة العلمية الاسلاميه

كراچى پاكستان

ناشر:

ورلڈ فيڈ ريشن آف اسلامك مشنرز

المركز الاسلامى بلاك بى نارتھ ناظم آباد كراچى پاكستان

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب.....تنویر الفتاویٰ (فتاویٰ علیمیہ) جلد اول

مصنف.....مفتی سید محمد منور شاہ نقشبندی سواتی

فیضانِ نظر.....مبلغ اسلام الشاہ محمد عبدالعلیم صدیقی قادری رحمہ اللہ

.....ڈاکٹر حافظ محمد فضل الرحمن الانصاری القادری رحمہ اللہ

کمپوزنگ.....مولانا محمد تکی، استاذ: جامعہ علیمیہ اسلامیہ

ترتیب و تزئین.....مصنف کتاب

ضخامت.....۶۳۲ صفحات

طبع بار اول.....۲۰۰۸ء بمطابق ۱۴۲۹ھ

طباعت.....جمیل برادرز (0332,2316945)

ہدیہ.....۴۵۰ روپے

ناشر.....ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشنرز

المركز الاسلامی بلاک بی نارتھ ناظم آباد کراچی پاکستان

ملنے کے پتے

المركز الاسلامی بلاک بی نارتھ ناظم آباد کراچی

مکتبہ غوثیہ پرانی سبزی منڈی کراچی

المركز مقصود العلوم لیاقت آباد نمبر ۴ کراچی

جامع مسجد غوثیہ فرٹنیر کالونی ۳، بنارس کراچی

مکتبہ المدینہ، اردو بازار کراچی

مکتبہ فیض القرآن، انفال پلازہ اردو بازار کراچی

ہم انتہائی خلوص و محبت اور تہہ دل سے صاحبزادہ **مصطفیٰ فاضل انصاری** جنرل سیکرٹری ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشنرز پاکستان کا اور

ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشنرز

کراچی پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس ادارے نے اپنی گونا گوں مصروفیات اور چہار دانگ عالم میں دین اسلام کی خدمت اور الجامعۃ العلمیۃ الاسلامیہ (المركز الاسلامی) جیسے عظیم ادارے کے سالانہ لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں کے اخراجات کے باوجود انتہائی محبت اور عقیدت سے

تنویر الفتاویٰ المعروف بفناوائے علیمیہ

کو احسن طریقے سے شائع اور نشر کرنے کا اہتمام کر کے اس فیض کو عام کرنے کی سعادت حاصل کی۔
اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔

جزاکم اللہ فی الدارين احسن الجزاء

از

دارالافتاء

الجامعۃ العلمیۃ الاسلامیہ

کراچی پاکستان

انتساب

بندہ ناچیز کی یہ خلوص بھری خدمتِ دین جو آج کائنات کے رنگ و بو اور خصوصاً دنیائے علم و معرفت میں ”تنویر الفتاویٰ المعروف
بفتاوائے علیمیہ“ کے نام سے پہچانی جاتی ہے، سرور کائنات، خاتم النبیین، سید الانبیاء والمرسلین، اکرم الاولین والآخرین، حامل
لواء الحمد یوم الدین، اول الشافعیین والمشفعیین، صاحب المقام المحمود بین المحشورین، رحمۃ للعالمین، حبیب رب العالمین
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی ذاتِ بابرکات اور آپ ﷺ کے وسیلے سے تمام مشائخ و علمائے اہلسنت خصوصاً امام انقلاب، مبلغ اسلام، سیاح عالم، ولی
کامل، عالم باعمل، شیخ العلماء الشاہ **محمد عبد العلیم صدیقی** قادری اور حضرت علامہ الحافظ **ڈاکٹر محمد
فضل الرحمن الانصاری** القادری کے نام، جو عالم اسلام میں صرف قائدین اہلسنت نہیں بلکہ قائدین ملتِ
اسلامیہ بھی ہیں۔

رحمہم اللہ تعالیٰ ورضی عنہم وعنا برہم

العبد العاصی بانواع المعاصی

سید محمد منور شاہ النقشبندی السواتی

خادم الافاء والاحادیث النبویہ

بالجامعۃ العلمیۃ الاسلامیہ

بانی علیمیہ حضرت ڈاکٹر حافظ محمد فضل الرحمن الانصاری علیہ الرحمۃ

ڈاکٹر حافظ محمد فضل الرحمن الانصاری القادری علیہ الرحمۃ ۱۲ شعبان المعظم / ۱۴۱۳ھ بروز جمعہ (یوپی بھارت) میں مولانا محمد خلیل انصاری کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب میزبان رسول ابویوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاملتا ہے، ۱۹۲۱ء میں حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد آپ نے مدرسہ اسلامیہ (میرٹھ) میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ میرٹھ کالج میں بھی داخلہ لے لیا، ایک دن کالج سے آتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ حضرت مخدوم صاحب کی مسجد سے لوگوں کے ہجوم میں باہر آرہے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ پیش آرہے ہیں، آپ نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں جن کی لوگ اس قدر تعظیم و توقیر کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ مبلغ اسلام شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی ہیں، جنہیں علوم قدیمہ و جدیدہ میں مہارت تامہ حاصل ہے، اور یہ علوم جدیدہ بالخصوص فلسفہ اور سائنس کی تعلیم سے لوگوں کے قلوب و اذہان میں اسلام کے خلاف پیدا ہونے والے شکوک و شبہات اور اعتراضات کے جوابات نہایت عمدہ اور اچھے طریقے سے دیتے ہیں، یہ سن کر ڈاکٹر صاحب فوراً ہی مبلغ اسلام شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی علیہ الرحمۃ سے ملاقات کے لئے گئے، اس ملاقات نے آپ پر ایسا اثر کیا کہ آپ کے دل و دماغ پر شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی علیہ الرحمۃ چھا گئے، اور آپ کی یہ کیفیت ہو گئی کہ آپ کو مبلغ اسلام شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی علیہ الرحمۃ سے ملے بغیر راحت و سکون ہی میسر نہیں آتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی ہستی کے ذریعے آپ کو حکمت و دانائی نور و عرفان، فہم و فراست، تدبر و تعمق، حلم و بردباری، جہانگیری و جہاں بانی جیسی صفات حسنہ سے آراستہ و پیراستہ کرنا تھا تو اس ہستی کے بغیر آپ کو کیسے سکون و اطمینان حاصل ہو سکتا تھا، آخر کار آپ کے رگ و پا اور احساسات و جذبات میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی محبت رچ بس گئی۔

تعلیم و تربیت:

۱۹۳۵ء میں آپ نے علیگڑھ یونیورسٹی سے بی، اے اور بی، ٹی، ایچ کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا، اور فلسفہ میں ۹۸ فی صد نمبر حاصل کر کے دوسرا گولڈ میڈل حاصل کیا، آپ کا یہ ریکارڈ تا حال برقرار ہے، آپ کے فلسفہ کے امتحان کے لئے شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کو خاص طور پر مدعو کیا گیا جن کے امتحان کے اختتام پر یہ ریمارکس تھے:

”فضل الرحمن انصاری ایک بہترین پیدائشی فلسفی ہیں“

۱۹۴۱ء میں آپ نے علوم دینیہ کا امتحان مسلم یونیورسٹی علیگڑھ سے امتیازی حیثیت سے پاس کیا، ۱۹۴۲ء میں آپ نے فرسٹ ڈویژن میں ایم، اے، فلسفہ کیا، اس کے علاوہ آپ نے پی ایچ ڈی کے لئے The Qur'anic Foundation And Structure of the Muslim Society کے موضوع پر Thesis لکھا اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔

تبلیغی خدمات:

۱۹۴۹ء میں آپ نے مبلغ اسلام شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی علیہ الرحمۃ کے ساتھ عالمی تبلیغی دورہ کیا یہ دورہ تقریباً پونے دو سال تک جاری رہا، اس دوران آپ نے سری لنکا، ملائیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، جاپان، کینیڈا، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، ٹرینیڈاڈ (ویسٹ انڈیز)، ٹوبیگو، برٹش گیانا، ڈچ گیانا، سرینام، برطانیہ، فرانس، اٹلی، مصر، اردن، شام، عراق، سعودی عرب اور دیگر ممالک میں تبلیغ فرمائی، اسی دوران آپ اپنے شیخ کی جانب سے خلعت خلافت سے سرفراز کئے گئے، ۱۹۵۷ء میں آپ نے دنیا کے سترہ ممالک کا دورہ کیا، یہ دورہ تقریباً پانچ ماہ تک جاری رہا، اس کے بعد آپ نے ۱۹۶۰ء، ۱۹۶۲ء، ۱۹۶۹ء، اور ۱۹۷۰ء میں بھی عالمی سطح کے تبلیغی دورے فرمائے، جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، نیز آپ وہ پہلے اسلامی مبلغ ہیں جنہوں نے بحر ہند کے جزیرہ Seychelles (سائیکلس) کا دورہ کیا۔

ورلڈ فیڈریشن کا قیام:

آپ نے مختلف تبلیغی اسفار کرنے کے بعد منظم و مربوط انداز میں اسلامی تبلیغ کا جال بچھانے کے پیش نظر ۱۹۵۸ء میں الوفاق العالمی للدعوة الاسلامیة World Federation of Islamic Missions کا قیام فرمایا، اس ادارے کے تحت مختلف دینی، علمی، روحانی، معاشرتی اور فلاحی شعبہ جات قائم کئے گئے جو تاحال خدمت دین و خدمت خلق کے لئے مصروف عمل ہیں۔ الوفاق العالمی کے تحت ۱۹۶۲ء سے The Minaret کا باقاعدہ اجراء بھی کیا جاتا ہے۔

اس وفاق کا سب سے اہم پراجیکٹ الجامعۃ العلمیۃ الاسلامیۃ Aleemiyah Institute of Islamic Studies

ہے۔

اور اس کا دوسرا اہم پراجیکٹ اسلامک ریسرچ بیورو اینڈ پبلیکیشنز ہے (ادارۃ الجمع الاسلامی للبحث والنشر) ہے۔ اس ادارے سے اب تک اردو، انگریزی اور دیگر زبانوں میں سو سے زائد کتب شائع ہو چکی ہیں۔

اب اسی ادارے کے تحت تنویر الفتاویٰ المعروف فتاویٰ علمیہ بھی شائع کیا جا رہا ہے، یہ فتاویٰ کئی ایک خصوصیات کا حامل ہے۔

اس کی چیدہ چیدہ خصوصیات یہ ہیں:

تنویر الفتاویٰ کی خصوصیات:

۱۔ اس میں مختلف فیہ (اختلافی) فقہی مسائل میں افراط و تفریط کے بجائے انصاف، اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کیا گیا ہے۔

۲۔ اس میں سختی، تنگی اور عسر کے بجائے سہولت، آسانی اور یسر کے پہلو کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔

۳۔ اس میں مختلف فقہی آراء میں سے جو رائے کتاب و سنت سے زیادہ قریب نظر آئی ہے اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے۔

۴۔ اس میں مسئلے کو بہت صاف، واضح اور عام فہم الفاظ میں لکھا گیا ہے۔

۵۔ سائل کے ذہن کو جواب سے قریب تر کرنے کے لئے بعض اوقات مختصر سی تمہید بھی باندھی گئی ہے۔

۶۔ اس میں سائل کی نفسیات، کیفیات اور عصر حاضر کے عرف کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔

۷۔ مسائل جدیدہ کا حل مدلل انداز میں پیش کیا گیا ہے۔

۸۔ اس میں احادیث و جزئیات کتب کے صفحہ نمبر، باب اور مطبوعہ کتب خانے کے نام کے ساتھ درج کئے گئے۔

۹۔ مذکورہ خصوصیات کے علاوہ اس فتاویٰ میں دیگر مؤلفین کی طرح مؤلف فاضل کے بھی چند تفردات ہیں۔

تصنیفات:

آپ نے عصری مسائل اور جدید موضوعات پر کئی ایک کتب تصنیف فرمائیں، جن میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں۔

1. The Qur'anic Foundation And Structure of Muslim Society
2. Islam and Christianity in The Modern World
3. The Beacon Light
4. What Is Islam
5. Islam Verses Marxism
6. Islam To The Modern Mind
7. Through Science And Philosophy To Religion
8. Which Religion
9. Islam And Western Civilisation
10. Beyond Death
11. Philosophy of Worship In Islam

انتقال پر ملال:

۱۱ جمادی الاولیٰ بروز پیر ۱۳۹۴ھ، ۳ جون ۱۹۷۴ء کو آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مرقد انور جامعہ علمیہ اسلامیہ کے احاطہ میں ہے۔
ڈاکٹر صاحب کے بارے میں چند ارباب علم و دانش کے تاثرات:-

مصر کے نائب وزیراعظم ڈاکٹر عبدالعزیز کامل ۱۸ جون ۱۹۷۴ء ڈاکٹر صاحب علیہ الرحمہ کے مزار پر آئے، اس موقع پر انہوں نے کہا:

”ڈاکٹر صاحب کے انتقال سے عالم اسلام ایک جید عالم، مفکر اور اسلام کے مبلغ سے محروم ہو گیا، میں اسلام کی تبلیغ کے لئے ڈاکٹر انصاری کے طریقہ کار سے بہت متاثر ہوں۔“

پروفیسر محمود حسین صدیقی:

”فضل الرحمن انصاری کی ذات وہ مرکز تھی، جہاں عشق و عقل دونوں آکر ملتے ہیں، غیر مسلم ان کی علمی بصیرت کے اس قدر مداح تھے کہ ان کو Great Thinker (مفکر اعظم) کا خطاب دیا۔

پروفیسر عبدالعزیز المیمنی صدر شعبہ عربی علی گڑھ یونیورسٹی نے ۲۳ نومبر ۱۹۳۷ء میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کیا: ”میں نے اپنی زندگی میں ان جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو ان کی برابری کر سکے، شرافت، کردار کی پختگی، علم کی محبت، اسلامی مسائل میں وسیع النظر، کسی کام کو کرنے کی صلاحیت اور ان جیسا حوصلہ میں نے کسی میں نہیں دیکھا۔“

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے مرقد انور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں ان کے مشن کو جاری و ساری رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین

فقط۔ محمد عبداللہ نورانی

استاد افتاء و حدیث جامعہ علمیہ کراچی

تعارفی کلمات

الجامعة العلمية الإسلامية ایک دینی اور علمی مرکز ہے جو تقریباً عرصہ ۵۹ سال سے تبلیغ دین اور ایسے علماء عظام و مبلغین کی تیاری میں مصروف ہے جو عالمی سطح پر مسلمانوں کو درپیش مسائل بالخصوص جدید چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے ابطال باطل اور اظہار حق کا فریضہ انجام دے سکیں۔ الحمد للہ اس ادارے سے متعلق علماء کرام فنی آئی لینڈ (مشرق بعید) سے لے کر برٹش گیانا، ویسٹ انڈیز (مغرب بعید)، بر اعظم افریقہ اور براعظم امریکہ تک پھیلے ہوئے ہیں اور تبلیغ دین کا کار عظیم سرانجام دے رہے ہیں۔

جامعہ علمیہ کے مؤسس حضرت ڈاکٹر مولانا حافظ فضل الرحمن الانصاری القادری علیہ الرحمۃ نے ۵۹ سال قبل اس بات کو شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ اس وقت عالم اسلام کو ایسے ذہین و فطین علماء کرام کی ضرورت ہے جو علم دین کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی آراستہ ہوں تاکہ جدید مغرب زدہ طبقہ کو انہی کی زبان میں اسلام کا پیغام پہنچا سکیں اور مغرب سے مرعوب مسلمانوں اور غیر مسلموں کے قلوب و اذہان سے اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ کر سکیں۔ ایسے علماء جو مسلکی، قومی، لسانی، مذہبی تعصبات اور فرقہ واریت کی آگ سے بچ کر صحیح طور پر اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دے سکیں، جن کا ظاہر باشرع اور باطن باخدا ہو اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے با عزت و باوقار طریقے سے اپنی زندگی دین اسلام کے لئے وقف کر دیں۔ اسی ضرورت کے پیش نظر آپ نے الجامعۃ العلمیۃ الاسلامیہ کی ۱۹۵۹ء میں بنیاد رکھی جو تاحال آپ کے مشن کے تکمیل کے لئے کوشاں ہے۔

علمیہ کا طرز تعلیم دیگر مدارس و جامعات سے کسی قدر مختلف ہے۔ اس ادارے کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ یہاں کا ذریعہ تعلیم عربی اور انگریزی ہے اور یہاں دینی علوم کے ساتھ عصری و جدید علوم M.A تک پڑھائے جاتے ہیں۔ اس ادارے کا نصاب اس طرز پر تشکیل دیا گیا ہے کہ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء عالم دین ہونے کے علاوہ M.A کی ڈگری کے حامل ہوتے ہیں اور عربی و انگریزی زبان میں تقریر و تحریر کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔

جامعہ علمیہ کی چند خصوصیات

(۱) دورہ تفسیر:

الحمد للہ علمیہ میں ہر سال تفسیر الجلالین کا ختم ہوتا ہے جو تقریباً پچیس سال سے تاحال جاری و ساری ہے، ادارے میں یہ عظیم خدمت استاذ العلماء شیخ التفسیر والحديث ابو محمد فہیم انوار اللہ مدظلہ العالی انجام دے رہے ہیں، آپ ادارے سے عرصہ چالیس سال سے وابستہ ہیں۔

دورہ حدیث:

دیگر مدارس کی طرح علمیہ میں بھی دورہ حدیث کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ الحمد للہ اس ادارے کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں

درج ذیل اساتذہ نے تدریس کی ہے۔

استاذ شیوخ الحدیث مفتی پروفیسر ڈاکٹر سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ

(سابق جسٹس وفاقی شرعی عدالت پاکستان)

استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت محمد نصر اللہ خان الافغانی صاحب مدظلہ

(سابق چیف جسٹس امارات اسلامیہ افغانستان)

استاذ العلماء سید محمد ہاشم فاضل شمسی علیہ الرحمۃ

(سابق صدر شعبہ تصوف و اخلاق جامعہ اسلامیہ بہاولپور)

استاذ العلماء حضرت علامہ محمد حسن حقانی مدظلہ

(سابق رکن سندھ اسمبلی، مرکزی رہنما جمعیت علمائے پاکستان)

شیخ التفسیر والحدیث ابو نعیم انوار اللہ مدظلہ العالی (مدیر الجامعۃ العلمیۃ الاسلامیۃ)

حضرت علامہ پروفیسر حافظ مشیر بیگ صاحب مدظلہ (سابق استاذ وفاقی اردو یونیورسٹی)

بطور شیخ الحدیث اپنی خدمات پیش کرتے رہے ہیں۔

۳) التخصّص فی الفقہ اور دارالافتاء:

علیمیہ عرصہ دراز سے شرعی مسائل کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے سلسلے میں خواص و عوام کا مرجع رہا ہے، ادارے کے آخری سال کے طلباء کو باقاعدہ فتویٰ نویسی کی مشق کرائی جاتی ہے اور تخصّص فی الفقہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔

ادارہ ہذا میں حضرت مفتی سید شجاعت علی قادری صاحب، حضرت مولانا ظفر اللہ خان صاحب، حضرت مولانا فاضل شمسی صاحب اور حضرت پروفیسر ڈاکٹر مفتی عزیز الرحمن صاحب (استاذ نیشنل یونیورسٹی، فاسٹ) فتویٰ نویسی کی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ فی الحال یہ خدمت شیخ الحدیث و رئیس دارالافتاء حضرت مفتی سید محمد منور شاہ صاحب مدظلہ العالی اور حضرت علامہ محمد عبداللہ نورانی مدظلہ العالی (شیخ الحدیث جامعہ علمیہ) انجام دے رہے ہیں۔

۴) الحفلة العلمیۃ:

ادارے کے دیگر امتیازات میں سے الحفلة العلمیۃ کا ہر ہفتہ انعقاد بھی ہے ادارے کے تمام طلباء جن کو مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے ہر ہفتے دیئے گئے موضوع پر اپنے خیالات کا بزبان عربی و انگریزی اظہار کرتے ہیں اس میں شرکت کرنا ہر طالب علم پر لازم ہے کیونکہ یہ ادارے کے نصاب کا حصہ ہے اس طرح طلباء میں عربی اور انگریزی زبان میں بات کرنے اور دین اسلام کا پیغام بہتر انداز سے پہنچانے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔

۵) المکتبة العلمیۃ:

علمیہ کا ایک امتیازی پہلو المکتبۃ العلمیۃ کا قیام ہے۔ اس کے قیام کا مقصد طلباء میں تحریری صلاحیتوں کو ابھارنا ہے۔ اس کے تحت تمام سینئر طلباء سے مختلف جدید و قدیم عنوانات پر بزبان عربی و انگریزی مقالہ جات لکھوائے جاتے ہیں۔ یہ بھی علمی نصاب کا جزو ہے۔

(۶) قابل اساتذہ:

جامعہ علمیہ کے لئے پاکستان اور بیرون پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں اور اداروں سے قابل ترین اساتذہ کا انتخاب کیا جاتا رہا ہے۔

ان اساتذہ میں سے کچھ کے نام یہ ہیں:

ڈاکٹر فاطمی (سابق مدیر جامعہ علمیہ، سابق استاذ ڈھاکہ یونیورسٹی)

ڈاکٹر سید حامد حسن بلگرامی

(سابق مدیر جامعہ علمیہ، سابق رئیس الجامعۃ الاسلامیہ بہاولپور، پاکستان)

ڈاکٹر برہان الدین فاروقی (فلسفی، پاکستان)

پروفیسر محمود حسین صدیقی (سابق مدیر جامعہ علمیہ، چیئر مین سیرت چیئر، پاکستان)

ممتاز مصنف و مقرر مولانا عمران نذر حسین (سابق مدیر جامعہ علمیہ، ویسٹ انڈیز)

استاذ العلماء شیخ التفسیر والحديث ابوہمید انوار اللہ (مدیر جامعہ علمیہ، افریقہ)

مولانا شیخ محمد منس (حدیث و عربی ادب، جامعۃ الازھر)

مولانا استاذ جمعہ (فقہ، جامعۃ الازھر)

پروفیسر یوسف سلیم چشتی

(فلسفہ، تقابل ادیان، سابق پرنسپل اشاعت اسلام کالج لاہور، پاکستان)

پروفیسر شمس الحق (فلسفہ و منطق، پاکستان)

پروفیسر شمیم ہاشمی (نفسیات، سابق صدر شعبہ نفسیات، کراچی یونیورسٹی، پاکستان)

پروفیسر ظہور الحسن (جدید منطق و فلسفہ، چیئر مین شعبہ فلسفہ کراچی یونیورسٹی، پاکستان)

مولانا شیخ علی مصطفیٰ (تقابل ادیان، سری نام، جنوبی امریکہ)

پروفیسر کمال (فلسفہ، عراق)

الاستاذ حسن (عربی ادب، اردن)

مولانا محمد علی لطفی (عربی ادب، پاکستان)

پروفیسر یوسف (انگریزی، فاضل علیگڑھ یونیورسٹی انڈیا، پاکستان)
 پروفیسر اظہار الحق (انگریزی، فاضل علیگڑھ یونیورسٹی انڈیا، پاکستان)
 پروفیسر اعظم خان

(فاضل علیگڑھ یونیورسٹی، ایم۔ اے فارسی و انگریزی جامعہ سندھ، پاکستان)
 پروفیسر عبدالحی بخاری (درس نظامی، پاکستان)
 پروفیسر مفتی محمد صادق بلوچ (تاریخ، تقابل ادیان، فاضل جامعہ علیمیہ پاکستان)
 پروفیسر مفتی شیخ محمد اقبال لاسی (عربی، نفسیات، فاضل جامعہ علیمیہ، پاکستان)
 پروفیسر محمد عامریگ (جدید اسلامی معاشیات، فاضل جامعہ علیمیہ پاکستان)
 علامہ سرفراز صابری صاحب (تجوید، نحو و صرف، قائم مقام مدیر جامعہ علیمیہ، پاکستان)
 علامہ محمد زاہد الحق صاحب (استاذ الحدیث، فاضل دارالعلوم فیض الاسلام مردان، پاکستان)
 ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری

(جدید معاشیات و فلسفہ، سابق استاذ London School of Economics)
 پروفیسر عبداللطیف (جغرافیہ، سابق پرنسپل فارمین کالج، کراچی، پاکستان)
 پروفیسر عتیق الرحمن صاحب (جدید منطق و فلسفہ، ایم۔ فل (فلسفہ) کراچی یونیورسٹی)
 تنویر الفتاویٰ المعروف بہ فتاویٰ علیمیہ کے مؤلف کا تعارف

پیش نظر فتاویٰ حضرت علامہ مفتی سید محمد منور شاہ صاحب مدظلہ العالی کے تحریر کردہ اور مصدقہ فتاویٰ کے مجموعہ کی پہلی جلد ہے، مفتی موصوف عرصہ تین سال سے جامعہ علیمیہ میں شیخ الحدیث اور رئیس دارالافتاء کی حیثیت سے اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔
 آپ انتہائی مخلص، زیرک، اہل علم، فقیہ النفس اور معتدل مزاج ہیں، آپ کا اکثر وقت ادارے کی خدمت میں ہی گزرتا ہے، فتاویٰ کی پہلی جلد ادارے سے جاری ہونے والے ۲۱۵ فتاویٰ پر مشتمل ہے جو تقریباً ۶۳۰ صفحات پر محیط ہیں، یقیناً دو سال کے انتہائی قلیل عرصہ میں آپ کی یہ کوشش لائق تعریف ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید اپنی برکت فرمائے۔ آمین
 نام و نسب و پیدائش:

حضرت مفتی صاحب ضلع سوات علاقہ شموزی کے سادات گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، آپ کا پورا نام سید محمد منور شاہ بن حاجی سید بخت رویدار بن سید عبدالمالک بن سید طوطی بن سید حبیب گل ہے، آپ کا خاندان علمی گھرانہ ہونے کی وجہ سے اپنے علاقے میں ”ملان“ یعنی علماء کے نام سے مشہور ہے، آپ کی ولادت جولائی ۱۹۷۱ء میں بمقام شموزی ضلع سوات کے گاؤں تیرنگ (مبارک پور) میں ہوئی۔
 تعلیم و تربیت و درس نظامی کی تکمیل:

ابتدائی دینی تعلیم آپ نے اپنے آبائی گاؤں سے حاصل کی، اور مزید اعلیٰ تعلیم آپ نے بالترتیب درج ذیل امہات المدارس سے حاصل کی۔

دارالعلوم امجدیہ کراچی، دارالعلوم اسلامیہ سید عالیہ درگاہ حضرت پیر بابا ضلع بونیر صوبہ سرحد، جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، گورنمنٹ دارالعلوم اسلامیہ سید و شریف سوات، اور دورہ حدیث کی تکمیل دارالعلوم امجدیہ سے ۱۴۱۹ھ بمطابق ۱۹۹۸ء میں کی۔ امتحان میں اول (اعلیٰ) پوزیشن حاصل کر کے اعزازی سند عطا کی گئی۔

درس نظامی کے چیدہ چیدہ مایہ ناز اساتذہ:

محسن اہلسنت مفتی اعظم مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ، مفتی یار محمد قادری، استاذ العلماء مشفق الطلاب علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی، علامہ محمد صدیق ہزاروی (جامعہ نظامیہ لاہور) جامع المعقول والمنقول علامہ افتخار احمد قادری (شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ کراچی) علامہ مختار احمد قادری شہید، علامہ مفتی محمد اسماعیل رضوی رئیس دارالافتاء دارالعلوم امجدیہ، مفتی عبدالعزیز خنی، علامہ عالم زیب قادری (دارالعلوم پیر بابا بونیر)، علامہ ہمایون الرشید سیالوی خطیب جامع مسجد پیر بابا، علامہ محمد گل جعفری (صدر دارالعلوم اسلامیہ سید و شریف)، علامہ رسول سید کا کا خیل، وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ باقاعدہ علم تفسیر کے شیوخ:

علم تفسیر میں آپ کے اساتذہ میں مرجع المحققین مفتی سید یوسف شاہ بندیا لوی، شیخ الحدیث والنفسیر حضرت علامہ فیض احمد اویسی، حضرت علامہ ابو الفضل محمد فضل سبحان قادری مردان، علامہ کفایت اللہ سید و شریف، شیخ القرآن علامہ گوہر رحمن مردان، شیخ محمد منیر سنگوٹہ سوات شامل ہیں۔ متعدد شیوخ سے اجازت حدیث:

آپ کو پاک و ہند کے درج ذیل علماء سے بھی حدیث کی اجازت ہے۔

استاذ العلماء، شیخ الحدیث محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری، استاذ العلماء شیخ النفسیر و شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی، استاذ المدرسین حضرت علامہ محمد حسن حقانی، مفتی اہلسنت مفتی عبدالسبحان قادری، شیخ الاسلام علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری، علامہ ثناء المصطفیٰ اعظمی، علامہ شیخ محمد عبدالحکیم العثمانی رحمہم اللہ تعالیٰ۔

سند حدیث نبوی ﷺ جو مفتی صاحب فارغ التحصیل طلباء کو دیتے ہیں:

مفتی صاحب نے چونکہ مسلکی اختلاف سے بالاتر ہو کر علم کے حصول کے لئے ہر اہل علم کا دروازہ کھٹکھٹایا اور یوں آپ نے پاک و ہند کے متعدد شیوخ سے حدیث کی اجازت حاصل کی، جن شیوخ سے حدیث پڑھی اور جن شیوخ سے اجازت ملی آپ ان شیوخ کے واسطوں سے ”الاجازۃ فی الحدیث“ کے نام سے فارغ التحصیل طلباء کو یہ اسناد عطا فرماتے ہیں:

بسم الله الرحمن الرحيم

الاجازۃ فی الحدیث

اللهم لك الحمد والشكر دائماً ابداً، صلّ على سيّدنا ومولانا محمد صلّى الله عليه وسلّم سرمداً، الذى افحم فصحاء عدنان وبلغاء قحطان بفصاحته وبلاغته ومعارفه، وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين من الائمة المجتهدين والمحدثين . اما بعد فان السيد الفاضل

قد احسن الظن بى فطلب منى ان اجيزه فى جميع مروياتى عن مشايخى وان لم اكن لذلك اهلاً .
فيقول العبد الفقير الى ربه القدير السيّد محمد منور شاه الحنفى النقشبندى الامجدى بن الحاج المولوى السيّد بخت روئيدار الشموزوى السواتى الحقيق . انى اجزته بكل ما تجوز لى روايته من معقول ومنقول وفروع واصول كما اجازنى بذلك اجلّة مشايخى ، منهم : ☆ استاذى الجليل استاذ العلماء فضيلة العلامة الشيخ افتخار احمد القادري الضيائي شيخ الحديث بدار العلوم الامجدية بمدينه كراتشى الباكستانية . ☆ وايضاً اجازنى فضيلة الشيخ المفتى الكبير المفتى محمد عبد السبحان القادري . ☆ وايضاً اجازنى استاذ المدرسين الشيخ الاستاذ محمد حسن الحقانى الاشرفى . كل منهم مجاز عن جامع المنقول والمعقول امام الحديث الفاضل الشيخ محمد عبد المصطفى الازهرى .

☆ وايضاً اجازنى المحدث الكبير الشيخ ضياء المصطفى الاعظمى وهو مجاز عن حافظ الملة الشيخ عبد العزيز المحدث المراد آبادى . ☆ وايضاً اجازنى المحدث الشيخ ثناء المصطفى الاعظمى . كل منهم مجاز عن والده وشيخه صدر الشريعة وبدر الطريقة المفتى الاعظم محمد امجد على الاعظمى وهو مجاز عن المحدث الجليل الامام وصى احمد السورتى واجازه الشيخ الاجل العلامة المحقق المحدث الفقيه المفتى احمد على سهارنپورى وقد اجازه الشيخ المشتهر فى الآفاق الشاه محمد اسحاق المحدث الدهلوى . ☆ وايضاً اكرمنى بالاجازة استاذى الجليل فضيلة الشيخ محمد عبد الحكيم شرف القادري وقد اجازه رئيس المدرسين الشيخ عطا محمد البند يالوى الجشتى وهو يروى عن فضيلة الشيخ ابراهيم العراقى عن امير الملة السيد الشريف جماعت على شاه المحدث العلى پورى عن الشيخ المعمر الفقيه فضل الرحمن المجدد المراد آبادى الهندى ☆ وايضاً قد تشرفت بالاجازة من فقيه العصر الشيخ غلام رسول السعيدى وهو مجاز عن غزالى عصره الشيخ السيد احمد سعيد الكاظمى كما اجازه شيخه السيد محمد خليل الكاظمى وهو يروى عن الشيخ رياست على خان الشاهجهانپورى وهو يروى عن الشيخ ارشاد حسين الفاروقى المجددى الرامپورى وهو عن شيخه الشيخ احمد سعيد الدهلوى النقشبندى . ولشيخ مشائخنا الشاه محمد اسحاق المحدث الدهلوى الاجازة المباركة عن الشيخ عمر بن عبد الكريم وهو مجاز عن الشيخ سيد مرتضى وهو مجاز عن الشيخ ابى الحسن صغير وهو مجاز عن الشيخ العلامة الفقيه المحقق المخدوم محمد هاشم الهاشمى القرشى التوى

السندی ☆ وایضاً آجازنی الشیخ المحدث محمد عبد الحليم النعمانی وقد آجازه شقیقه الاکبر المحقق العلامة الشیخ محمد عبد الرشید النعمانی وهو یروی عن الشیخ الجلیل مولانا حیدر حسن خان التونکی عن الشیخ السید نذیر حسین الدهلوی عن الشیخ ابی سلیمان الشاه محمد اسحق الدهلوی. ولشیخ مشائخنا صدر الشریعة الاجازة المبارکة عن الشیخ الامام احمد رضا خان الحنفی القادری الافغانی وهو مجاز عن شیخه الکریم السید الشاه آل رسول المارہروی. کل منهم (ای الشیخ الشاه محمد اسحق الدهلوی، الشیخ الفقیہ فضل الرحمن المجدد المراد آبادی الہندی، الشیخ احمد سعید الدهلوی النقشبندی) مجاز عن شیخ مشائخ الہند المحدث الشہیر الشاہ عبد العزیز المحدث الدهلوی وهو مجاز عن والده و شیخه الامام الشاہ ولی اللہ المحدث الدهلوی قال حدثنی السید عمر تجاه قبر النبی ﷺ قال حدثنی جدی الشیخ عبد اللہ بن سالم البصری قال حدثنا الشیخ یحیٰ بن محمد الشہیر بالشاوی قال آخبرنا الشیخ سعید بن ابراہیم الجزائری قال آخبرنا المحقق سعید بن محمد المقری عن الشیخ احمد حبی الوہرانی عن شیخ الاسلام ابراہیم التازی قال قرأت علی المحدث الربانی ابی الفتح محمد بن ابی بکر بن الحسین المراغی قال سمعت من لفظ شیخنا زین الدین عبد الرحیم بن الحسین العراقی قال حدثنا ابو الفتح محمد بن محمد بن ابراہیم البکری المیدومی قال حد ثنا ابو الفرج عبد اللطیف بن عبد المنعم الحرانی قال حدثنا الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی قال حد ثنا ابو سعید اسمعیل بن ابی صالح احمد بن عبد الملک النیسابوری قال حدثنا والدی ابو صالح احمد بن عبد الملک قال حدثنا ابو طاهر محمد بن محمد محمش الزیادی قال حدثنا ابو حامد احمد بن محمد بن یحیٰ بن بلال البزار قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حد ثنا سفیان بن عیینة عن عمرو بن دینار عن ابی قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) وعنا بہم ودامت برکاتہم علینا الی یوم الدین) عن سیدنا و شفیعنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم صلوة دائمة بدوام ملک اللہ جل جلالہ. وصلى اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد ﷺ وآلہ واصحابہ اجمعین.

اتخص فی الفقہ (افتاء کورس)

اگرچہ آپ نے دارالعلوم امجدیہ کراچی میں ابتداء ہی سے مفتی اعظم، فقیہ العصر مفتی محمد وقار الدین رضوی رحمہ اللہ کی تربیت میں تقریباً تین سال تک فتویٰ نویسی کی سعادت حاصل کی لیکن آپ نے باقاعدہ ایک سالہ تخصص فی الفقہ (مفتی کورس) ۲۰۰۳ء میں مدرسہ عربیہ میٹورہ سوات میں مفتی قاری محمد سعید صاحب کی نگرانی میں کیا۔

بیعت و خلافت:

روحانی علوم کے حصول کے لئے آپ نے حضرت علامہ پیر سید احمد علی شاہ صاحب نقشبندی سیفی دامت برکاتہم کے دست مبارک پر

بیعت کی، اور سلاسل اربعہ میں خلافت سے مشرف ہوئے، اس کے علاوہ آپ سلاسل اربعہ میں مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد ظفر علی نعمانی اور شیخ الاسلام علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری رحمہما اللہ تعالیٰ کے بھی خلیفہ ہیں۔

آپ اعلیٰ پائے کے بہترین خطیب و مصنف ہیں، آپ کا تقریری و تحریری انداز انتہائی تحقیقی، واضح اور دل نشین ہے، تاحال آپ کئی کتب بزبان پشتو اور اردو تحریر فرما چکے ہیں، آپ کی تصنیفات کے نام درج ذیل ہیں۔

(۱) تحفة المتوسلين بعباده الكاملين (اردو)

(۲) الحجة التامة في استحباب القعود في الاقامة (اردو)

(۳) رفع القلق في تحقيق الشفق (اردو)

(۴) القول النجیح فی حکم الحقة والتتن القبیح (اردو)

(۵) برکات الرحمن فی شهر رمضان (اردو)

(۶) السیف المسلول فی مسئلة یا محمد و یارسول ﷺ (اردو)

(۷) صدائے قمری در تحقیق قضاء عمری (اردو)

(۸) تطهیر السادات عن اوساخ الزکوة (اردو)

(۹) اللطف والاحسان فی تعلیم التلامیذ والصبيان (اردو)

(۱۰) حکم اتیان السواجد لاداء الصلوة فی المساجد (اردو)

(۱۱) تنویر الصدر فی قضاء سنة الفجر (اردو)

(۱۲) امام احمد رضا بریلوی کون تھے؟ (پشتو)

(۱۳) تنویر العالم بمیلاد سید ولد آدم ﷺ (اردو)

(۱۴) سفید عمامہ کا شرعی حکم (اردو)

(۱۵) لواطت اور امرد کے ساتھ اختلاط کا شرعی حکم (اردو)

(۱۶) القول الانیق فی مسائل الاضحیة والتشريق (اردو)

(۱۷) تنویر الفتاویٰ المعروف فتاویٰ علیمیہ (اردو)

جب کہ آپ نے درج ذیل کتب کے بزبان اردو اور پشتو تراجم بھی کئے۔

(۱۸) عظمت نام مصطفیٰ (اردو)

(۱۹) تربیت السالکین (اردو)

(۲۰) البصائر المنکری التوسل بابل المقابر (اردو)

(۲۱) شرح الصدور (للامام السيوطي)

(پشتو)

(۲۲) نحو میر

(پشتو)

(اردو)

(۲۳) انوار الانتباه فی اثبات نداء یا رسول اللہ ﷺ

جب کہ فن میراث کی مشہور کتاب سراجی کی شرح ”تنویر الداجی شرح سراجی“ زیر قلم ہے۔
ان کے علاوہ کئی کتب کو ترتیب دی۔

سیاسی و سماجی مشاغل:

علمی مشاغل کے علاوہ موصوف تنظیم اہل سنت و جماعت سوات کے سینئر نائب صدر، صدر خدمت خلق فلاحی تنظیم سوات، جمعیت علماء پاکستان سوات کے صدر اور ایم ایم اے صوبہ سرحد کے جنرل کونسل کے رکن کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سرانجام دیتے رہے ہیں۔
حریم شریفین کی حاضری:

آپ نے رجب المرجب ۱۴۱۸ھ بمطابق ۱۹۹۷ء میں والدہ ماجدہ کی معیت میں عمرہ کی سعادت حاصل کی، اور ۲۰۰۲ء بمطابق ۱۴۲۲ھ میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔

اللہ رب العزت آپ کی خدمات قبول و منظور فرمائے، اور دین کی خدمت کا صلہ دارین میں اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ آمین

عمیر محمود الصدیقی

استاذ اصول الفقه بالجامعة العلمیة الاسلامیہ

و مسئول الحفلة العلمیة و المكتبة العلمیة

۲۰۰۸/۲/۸م

تأثرات جمیلہ

شیخ التفسیر والحديث پروفیسر ابو محمد فہیم محمد انوار اللہ مدظلہ العالی

مدير الجامعة العلمیة الاسلامیہ

تنویر الفتاویٰ المعروف بہ فتاویٰ علیمیہ حقیر کے پیش نظر ہے، علم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ سوال ہے، سوال کے ذریعے انسان معلوم سے مجہول کا حصول کرتا ہے، رب کائنات نے نوع انسانی کو یہ ہدایت دی ہے: فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم

لا تعلمون: فتاویٰ کا سلسلہ نزول وحی کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، صحابہ کرام سوالات کے ذریعے ہدایت الہی برابر دریافت کرتے رہتے، اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہدایت نازل فرماتا رہا، وحی کے انقطاع کے بعد صحابہ کرام قرآن و سنت کی روشنی میں درپیش مسائل کا حل پیش کرتے رہے، اور یہ سلسلہ کم و بیش (۱۴۰۰) سال سے جاری ہے۔

بجملہ اللہ تعالیٰ المرکز الاسلامی کے قیام کے روز اول سے فتاویٰ کا سلسلہ جاری ہے، فتاویٰ علیمیہ اسی سلسلہ کی خوبصورت کڑی ہے جو حضرت علامہ مفتی سید محمد منور شاہ صاحب کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے، موصوف نے انتہائی عرق ریزی کے ساتھ مسائل کے جوابات قرآن و سنت اور عبارات فقہاء کی روشنی میں تحریر فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور ان کے اس علمی کام کو صدقہ جاریہ اور نافع بنائے۔ امین

ابوفہیم انوار اللہ

مدیر الجامعۃ العلمیہ الاسلامیہ

۱۴- فروری- ۲۰۰۸

کلمات تبریک

استاذ العلماء شیخ القرآن والحديث حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل رضوی ضیائی

رئیس دارالافتاء و شیخ الحديث دارالعلوم امجدیہ کراچی

مولانا سید محمد منور شاہ نے دارالعلوم امجدیہ سے درس نظامی پڑھا ہے اور دوران تعلیم پڑھنے میں بہت مستعد رہے ہیں، اور ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے آج کل ایک ادارے (الجامعۃ العلمیہ الاسلامیہ) میں تدریس حدیث اور افتاء کے فرائض انجام دے رہے ہیں زیر نظر کتاب فتاویٰ علیمیہ کا میں نے چند جگہوں سے مطالعہ کیا ہے آپ نے اپنے فتاووں کو دلائل سے مؤید کیا ہے ان کے بعض فتاویٰ سے ہمیں اتفاق ہے اور بعض سے اختلاف۔

اللہ تعالیٰ موصوف کو استقامت فی الدین اور ان کے علم میں اضافہ کرے۔

محمد اسماعیل غفرلہ

خادم دارالعلوم امجدیہ

۱۷ محرم الحرام ۱۴۲۹ھ

بمطابق ۲۷ جنوری ۲۰۰۸ء

کلماتِ حسنہ

جامع المعقول والمنقول، خلیفہ مطلق، محقق عصرِ رواں
حضرت علامہ مفتی **سید شاہ حسین گردیزی** نقشبندی سیفی
مہتمم: دارالعلوم مہریہ، گلشن اقبال کراچی

ہمارے وہ علماء کرام جو فقہ سے خصوصی شغف رکھتے ہیں وہ سوالات کے جوابات تحریری طور پر بھی دیتے ہیں، ہماری اصطلاح میں ایسے جواب کو فتویٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ پیش کردہ مسئلہ میں ان کی یہ تحریری رائے اس مسئلہ میں قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہیں، اس لئے ایسی تحریرات میں عموماً کتب فقہ کا حوالہ دے دیا جاتا ہے، اور یہ مفتی کا اپنا صوابدیدی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کس کتاب کا حوالہ دیتا ہے۔

حضرت علامہ مولانا سید محمد منور شاہ نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے نوجوان علماء کرام میں ایک نہایت ہی ذی علم شخصیت ہیں اور فقہ سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، اور اپنے ادارہ میں سوالات کے جوابات دینے کی ذمہ داری آپ پر ہے، اس لئے وقتاً فوقتاً آنے والے سوالات کے جوابات دیتے رہتے ہیں، تقریباً دو تین سال سے جو جوابات وہ دیتے رہے ہیں ان کو جمع کر کے ”تنویر الفتاویٰ المعروف فتاویٰ علیمیہ“ کے نام سے شائع کر رہے ہیں۔

فتاویٰ علیمیہ میں اسلامی زندگی سے تعلق رکھنے والے متعدد اور مختلف سوالات کے جوابات موجود ہیں، حضرت مصنف دامت برکاتہم العالیہ نے جوابات دینے میں بڑی دقت نظر سے کام لیا ہے، اور متعدد کتب فقہ کے حوالوں سے جوابات کو مزین کیا ہے، ان کی اس علمی خدمت کو عزت کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ”تنویر الفتاویٰ المعروف فتاویٰ علیمیہ“ میں تحریر کردہ بعض مسائل میں اختلاف کے باوجود ان کی اس سعی جمیلہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کی تائید کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ اس سے بھی بہتر تحقیق پیش کی جائے گی۔

فقیر شاہ حسین گردیزی

کلماتِ تحسین صد آفرین

حضرت علامہ مولانا محمد زاہد الحق نقشبندی

اساتذہ الحدیث الجامعة العلمیة الاسلامیة کراچی

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وحده لا شريك له، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، المصطفى والمجتبى، وعلى

آله واصحابه الذين اوفوا عهداً، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى، اما بعد

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جس نے علماء دین کی تائید دین متین سے فرمائی ہے، ہر انسان کے اپنے اپنے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، یہ احساسات بڑی متضاد کیفیات رکھتے ہیں، کسی کی خوشی کسی دوسرے کا غم بن جاتی ہے، کسی کی بربادی کسی کی آبادی بن جاتی ہے، کسی کا رونا کسی کی ہنسی بن جاتی ہے، صرف احساسات بدل جانے سے اعمال و افعال کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے، جیسا کہ حدیث مصطفیٰ ﷺ اس بات کی صراحت کرتی ہے، ”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے“۔

جب میں نے حضرت علامہ مفتی سید محمد منور شاہ نقشبندی صاحب کے مرتب کردہ فتاویٰ کو دیکھا تو مجھے شوق ہوا کہ میں اپنے پاس ان فتوؤں کی کاپی کروا کر رکھ لوں، چونکہ یہ فتوے مجھے بہت پسند آئے، لیکن مفتی صاحب موصوف نے فرمایا: ان شاء اللہ یہ کتاب عنقریب شائع ہو رہی ہے پھر کتاب ہی اپنے ساتھ رکھ لینا۔

میں نے مفتی صاحب کی دیگر بعض کتب کا مطالعہ کیا ہے، ان کتابوں کا طرز و انداز اور ان کے فقرے اپنے اندر واقعی مقناطیسی اور تسخیری صفات رکھتے ہیں، حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے فہم و فراست سے نوازا ہے، میں اور مفتی صاحب کافی عرصہ ایک ساتھ رہے ہیں، زمانہ طالب علمی سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بہر حال کوئی بھی ہوا اگر تعصب کی عینک اتار کر مفتی صاحب کے کردار اور قابلیت کے بارے میں غور و فکر سے کام لے تو وہ آپ (مفتی صاحب) کی قابلیت کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

کوئی مرید اپنے پیر صاحب کے کمالات کا اعتراف کرے یا کوئی شاگرد اپنے استاد کے کمالات کا اعتراف کرے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن جب ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کے کمالات اور قابلیت کا اعتراف کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اعتراف کرنے والے کا احسان اور کمال نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، پشتو زبان کے شاعر نے کیا خوب فرمایا:

ہر بلبل بے دے صفت کی کہ تہ گل شوے۔۔۔ دچل زان چپلہ ثناء خو پکار نہ دہ

مشک آنست کہ خود ببیند، نہ کہ عطار بگوید

الغرض حضرت علامہ مفتی سید محمد منور شاہ صاحب قابل تحسین صد آفرین ہیں کہ اس پر فتن دور میں دنیاوی مشاغل اور دیگر

مصروفیات کے باوجود درس و تدریس اور افتاء کے میدان میں سرگرم ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو دین متین کی خدمت اور اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور اپنے محبوب سید الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ کے صدقے اور طفیل اس کام کو ہمارے لئے دین و دنیا کے فیوض و برکات اور اخروی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین

محمد زاہد الحق نقشبندی

لیکچرار الجامعۃ العلمیۃ الاسلامیۃ (اسلامک سنیٹر)

۲۰۰۸ء-۲۰۰۹ء-۲۰۱۰ء

ابتداءً

از: مصنف فتاویٰ

الحمد لحضرة الجلالة والصلوة والسلام على خاتم الرسالة وعلى اله واصحابه الذين هم فارقوا الحق والضلالة. اما بعد

الجامعۃ العلمیۃ الاسلامیۃ المعروف ”المركز الاسلامی“ کراچی پاکستان کے نام اور کام سے کون اہل علم واقف نہیں، بلاشبہ وبلا تمثیل ”اصلها ثابت و فرعها فی السماء“ کے مصداق اس کا علمی و روحانی فیض صرف پاکستان کے مختلف اضلاع میں نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں بلا واسطہ یا بالواسطہ جاری و ساری ہے۔ (اللهم زد فرد)

ادارہ ہذا کے بالواسطہ یا بلاواسطہ فیض یافتہ حضرات عالم اسلام میں مشائخ، علماء، مدرسین، مقررین، مبلغین، مصلحین، ٹیچرز، لیکچرز، پروفیسرز اور ڈاکٹرز کی حیثیت سے مختلف پیرائے سے دین اسلام کی خدمت میں کوشاں ہیں۔ (الحمد للہ)

اسی طرح ادارہ ہذا کے فیض یافتہ بعض حضرات شعبہ تصنیف میں بھی الحمد للہ صف اول کے مصنفین اور مقالہ نگاروں میں شمار کئے جاتے ہیں۔

الحمد للہ وہ تمنا بھی پوری ہوئی کہ اس عظیم ادارہ کے دارالافتاء سے جاری شدہ جدید و قدیم مسائل پر مشتمل سینکڑوں فتوے بھی ”تنویر الفتاویٰ المعروف فتاویٰ علیمیہ“ کے نام سے پہلی جلد کی شکل میں آگئے جو ادارہ کی خدمات پر چار چاند لگنے کے مترادف ہے، ادارے کا نام جس عظیم شخصیت (مبلغ اسلام الشاہ عبدالعلیم صدیقی رحمہ اللہ) کی نسبت سے ہے اسی نسبت سے اسی فتاویٰ کا نام (فتاویٰ علیمیہ) بھی تجویز کیا گیا، جب کہ پورا نام ”تنویر الفتاویٰ المعروف فتاویٰ علیمیہ“ ہے، یعنی دیگر فتاویٰ کو روشن و متور کرنے والا فتاویٰ۔

فتویٰ نویسی اور دور حاضر:

فتویٰ نویسی (فتویٰ دینا) اگر ایک طرف مہتمم بالشان کام ہے کہ اس کی عظمت و اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ یہ سنت الہی ہے۔

جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔

یستفتونک قل اللہ یفتیکم۔ (المائدہ: ۱۷۶)

لوگ آپ سے فتویٰ (حکم شرعی) پوچھتے ہیں آپ فرمادیتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتا ہے (حکم شرعی بیان فرماتا ہے) تو دوسری طرف فتویٰ دینا بڑا نازک کام بھی ہے، اس لئے اس سلسلے میں بے باکی اور تھوڑی سی بھی کوتاہی بڑی خطرناک بات ہے۔ جیسا کہ ابوداؤد شریف میں ہے:

من أفتی بغير علم کان اثمہ علی من افتاہ۔

(ابوداؤد، مشکوٰۃ، کتاب العلم، ص ۳۵، قدیمی کراچی)

جس شخص کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔

اور مسند داری میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

اجراً کم علی الفتیا اجراً کم علی النار۔

(سنن داری، مقدمہ، باب ۲۰)

فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ دلیر وہ شخص ہے جو جہنم میں جانے میں سب سے دلیر ہو۔

اس کے باوجود کہ فتویٰ نویسی ایک مہتمم بالشان اور نازک ترین مقام ہے لیکن پھر بھی دور حاضر میں کئی ایسے لوگ جو اس مقام اور منصب کے اہل نہیں ہوتے اپنے آپ کو اس منصب تک پہنچانے کے لئے بے چین رہتے ہیں اگرچہ اس کے قواعد اور اصول سے کور و کر کیوں نہ ہو، لیکن نام کے ساتھ مفتی کا لفظ لگانا ان کی تمنا ہوتی ہے۔

فتاویٰ نعیمیہ میں ہے:

ایک عام آدمی کو قانون اجازت نہیں دیتا کہ اپنا لقب یا تخلص کرنل یا جنرل یا ڈپٹی کمشنر یا مجسٹریٹ رکھے ورنہ وہ توہین حکومت کا مرتکب گردانا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی حکومت کے ڈر سے ایسا کرتا ہے، شریعت پاک بھی کسی جاہل یا کم علم کو ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ اپنا نام یا لقب یا تخلص مفتی، محدث، مفسر رکھے، یہ الفاظ کوئی ذات پات نہیں، نہ ہی یہ بطور قافیہ ردیف ہے کہ ہر نااہل آدمی اپنے نام سے پیوست کرتا پھرے۔ یہ الفاظ نااہل کے لئے استعمال کرنے سے عدالت اسلام کی توہین ہے، اور ایسا شخص میدان محشر میں ضرور سزا یاب ہوگا، یہاں تک کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک شخص پورا عالم تبصر ہو مگر فتوے نہ دیتا ہو، وہ بھی اپنے آپ کو مفتی نہیں لکھ سکتا، نہ ہی اس کو مفتی کہا جائے، کیونکہ کہلانے اور کہنے والا دونوں کذب بیانی کے مرتکب، لفظ مفتی عدالت اسلامیہ کا عظیم ترین نام ہے۔

(فتاویٰ نعیمیہ، ص ۴۷۶، ج ۲، کتاب الآداب، ضیاء القرآن کراچی)

یہی وجہ ہے کہ آج کل اہل کے بجائے نااہل مفتیوں کی کثرت کی وجہ سے اسلامی معاشرہ فتنہ و فساد، اختلافات اور عدم اتحاد و اتفاق کی زد

میں ہے، اور اسی نفرت و تعصب، تشدد اور ہر جگہ کفر و شرک کی فتویٰ بازی کی وجہ سے عوام الناس علماء و علم دین سے کنارہ کش نظر آ رہے ہیں، آج وہی وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں محسن انسانیت ﷺ نے فرمایا:

اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. متفق عليه.

(مشکوٰۃ، ص ۳۳، کتاب العلم، قدیمی کراچی)

جب اللہ تعالیٰ کسی (حق گو) عالم کو نہیں چھوڑے گا تو لوگ (فتویٰ نویسی کے لئے) جاہلوں کو سردار بنالیں گے، وہ مسائل پوچھیں جائیں گے، پس وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

آج نااہل لوگ احساس کمتری کے شکار ہونے کی وجہ سے سائلین کو پتہ نہیں کیسے جواب دے رہے ہیں، شرم کے مارے اور انانیت کی وجہ سے کسی مسئلے کے بارے میں علم نہ ہونے کے باوجود ”لا اعلم“ اور ”لا ادری“ نہیں کہتے بلکہ جو بھی دل میں آیا جواب دے دیا، حالانکہ افتاء کے اصول میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو غلط جواب دینے کے بجائے لا ادری کہنا چاہئے کہ یہ بھی نصف علم ہے، یا اپنے سے بڑے عالم اور مفتی کی طرف رجوع کر کے صحیح جواب دینا بہتر ہے۔

علامہ شامی لکھتے ہیں:

اگر مفتی مقلد ہونہ کہ مجتہد تو اس کے نزدیک جو عالم بڑا فقیہ ہو (فتویٰ دیتے وقت) اس کے قول پر فتویٰ دے، اور جواب اس کی طرف منسوب کرے (کہ فلان فقیہ نے ایسا لکھا ہے) اور اگر وہ بڑا فقیہ کسی اور شہر میں رہتا ہو تو اس کی طرف خط لکھ کر (اور آج کل جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے) رجوع کرے، اور اس کے بعد صحیح جواب لکھے، اپنی طرف سے اٹکل پچو سے کام نہ لے کہ اس میں اللہ تعالیٰ (اور شریعت) پر جھوٹ باندھنے کا خوف ہے کہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار نہ دے..... اگر وہ مفتی کسی پیش آمدہ مسئلے کا حل کسی کتاب میں نہیں دیکھتا (پاتا) تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی رائے سے فتویٰ دے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ ”لا ادری“ کہے جیسا کہ یہی ”لا ادری“ اس مفتی سے بڑھ کر ایسے حضرات نے بھی کہا کہ جو مجتہد صحابہ کرام اور ان کے تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔

(شرح عقود رسم المفتی، ص ۲۸، ۲۹، مکتبہ علمیہ کراچی)

درج بالا عبارت کے باوجود بھی اگر نااہل لوگ اپنی ”انا“ سے غلط اور بلا تحقیق فتویٰ دیتے ہیں تو پھر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں علامہ شامی لکھتے ہیں:

اگر کسی مفتی کو کسی مسئلے کے حل کے لئے متقدمین و متاخرین کے اقوال میں جواب نہیں مل رہا تو وہ انتہائی سوچ و بچار اور تحقیق و اجتہاد سے کام لیتے ہوئے ایسا حل تلاش کرے کہ اس سے اس کی (فتویٰ دینے کی) ذمہ داری پوری ہو جائے، اور کسی مسئلے کے بارے میں منصب افتاء کی عظمت و حرمت کا خیال رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اٹکل سے بلا تحقیق و اجتہاد کچھ نہ بولے، کیونکہ اٹکل سے بلا تحقیق بولنا نہایت ہی عظیم معاملہ ہے، اس کی جرأت صرف اور صرف جاہل اور بد بخت ہی کر سکتا ہے۔

(شرح عقود رسم المفتی، ص ۴۸، مکتبہ علمیہ کراچی)

ان تمام اصول و قواعد اور ضوابط کے ہوتے ہوئے پھر بھی نااہل کو اس کا خیال نہیں بلکہ وہ تو دور حاضر میں اس لئے مفتی بنا ہے کہ تعصب کو ہوا دے، اور اتفاق کے بجائے اختلاف کو بڑھائے۔ (العیاذ باللہ)

ان تمام حقیقتوں کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی ماننا ہے کہ دور حاضر تو کیا علامہ شامی کے دور میں بھی کوئی حقیقی مفتی موجود نہیں تھے، بلکہ سب کے سب مذہب کے ناقل تھے، جیسا کہ علامہ شامی خود لکھتے ہیں:

مفتی مجتہد کو اختیار ہے کہ وہ دلیل کی قوت کو دیکھتے ہوئے فتویٰ دے کیونکہ ایسے مفتی پر لازم نہیں کہ وہ آئمہ کے اقوال کی تفصیل میں جائے، اور جب ہمارے زمانے میں مفتی مجتہد منقطع (ختم) ہو گئے اور اب صرف مقلد ہی رہ گئے تو اب ہم پر واجب (لازم) ہے کہ ہم آئمہ کے اقوال کی تفصیل اور ترتیب کی اتباع کریں۔ (شرح عقود رسم المفتی، ص ۳۹، مکتبہ علمیہ کراچی)

علامہ شامی علامہ ربلی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

وہ فتویٰ جو نااہل مفتیوں سے صادر ہوتے ہیں یہ حقیقت میں فتویٰ نہیں بلکہ مجتہد کے اقوال کی نقل ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ (شرح عقود رسم المفتی، ص ۴۱، مکتبہ علمیہ کراچی)

درج بالا عبارات سے معلوم ہوا کہ دور حاضر کے مفتی صرف ناقل مذہب ہیں، لیکن افسوس اس بات پر کہ آج کے بعض نااہل مفتی اپنے جامد ذہن یا خاص فکر سے وابستگی کی وجہ سے اصل مذہب نقل کرتے ہوئے بھی خوف محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے علماء حق کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے علماء حق ہی ہیں۔

انما یخشى الله من عباده العلماء۔ (فاطر: ۲۸)

دوسری جگہ علماء حق کے بارے میں فرمایا کہ وہ حق گوئی میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھیں گے۔

لا یخافون لومة لائم۔ (المائدہ: ۵۴)

جب کہ دور حاضر میں حق کہنا تو دور کی بات ہے کسی اور کے حق گوئی کو حق کہنے کی جرأت بھی نہیں ہوتی کہ اس سے میرے احباب حلقہ ناراض ہو جائیں گے۔ (العیاذ باللہ) حق گوئی سے اجتناب، خوف الہی کے بجائے لوگوں سے خوف، اہل ثروت (مالداروں) کو ترجیح اور ان کے ہاں میں ہاں ملانا یہ تمام مفتی کے شایان شان نہیں بلکہ ان کو ہر وقت خوف الہی دامن گیر ہونا چاہئے۔
آداب مفتی:

اب ذیل میں مسند افتاء پر بیٹھنے والوں کے کچھ آداب ذکر کئے جاتے ہیں۔

مفتی ابن مفتی صاحبزادہ علامہ اقتدار احمد خان نعیمی لکھتے ہیں:

شرط: مفتی بننے میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اگرچہ غریب ہو امیر ہونا شرط نہیں..... ادب
اخلاق اور تہذیبی رکھ رکھاؤ کا جو پہلو اعلیٰ خاندان میں ہے وہ نیچ قوم میں نہیں، اور ایک مفتی اسلام کے لئے اخلاق و تہذیب اور

سلیقہ گفتگو نہایت ضروری ہے۔

شرط: مفتی بننے کے لئے ضروری ہے کہ پیشہ علم و معرفت میں مثل ہرن ہو کہ ہر چیز سے چوکنار ہے، اور وادی عشق و مستی میں مثل شیر ہو کہ دل مستغنی اور راضی بہ رضار ہے
(از فتاویٰ عالمگیری)

شرط: امراء، اغنیاء، دولت والوں سے دور رہے، کثرت محافل سے پرہیز کرے، بلکہ گوشہ نشینی اختیار کرے..... علماء کی گوشہ نشینی یہ ہے کہ ہر وقت تحقیق و علمی جستجو میں لگا رہے، اگرچہ بازاروں میں پھرتا ہو، یا بظاہر دریاؤں، پہاڑوں کی سیر میں مشغول ہو، اور بقول حضرت سعدی علیہ الرحمۃ:

”ہر ورقے دفترست معرفتِ کردگار“ کا مظہر اتم ہو۔

شرط: مفتی کے لئے لازم ہے کہ نگاہ بلند، سخن دلنواز، جان پر سوز ہو، نرم اور میٹھی زبان، حلیم اور باوقار طبیعت والا ہو۔

شرط: مسلمان، متقی، پرہیزگار ہو، فاسق یا گھناؤنی طبیعت اور بدخصائل یا رذیل عادات والا نہ ہو۔

شرط: عدل اور انصاف والا ہو، ظالم، ترش رو، امراء کی دلجوئی یا ان سے مرعوب، خوف زدہ ہونے والا بزدل نہ ہو، حق بات میں جابر بادشاہ سے بھی نہ ڈرے۔

شرط: مفتی کے لئے ضروری ہے کہ تحمل مزاجی سے مستفتی کی بات سنے، اور اس کو سوال و جواب اور بحث کرنے کی پوری آزادی دے، اور استفاء کی تحریر بغور پڑھے، اچھی طرح سمجھے، ایک ایک نقطے پر غور کرے، صرف سنانے اور لکھنے کا ہی عادی نہ ہو، بلکہ حق سننے اور حق کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالے، غلطی کے اعتراف میں شرمندگی محسوس نہ کرے، کیونکہ غلطی پر انجماد تکبر اور غرور کی نشانی ہے، ایسا شخص مفتی اسلام ہونے کے لائق نہیں، بلکہ بقول حدیث پاک گمراہ اور گمراہ تر ہے۔

(فتاویٰ نعیمیہ، ص ۴۷۴، ج ۲، کتاب الآداب، ضیاء القرآن)

شرط: مفتی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کسی ماہر مفتی کا شاگرد رہ چکا ہو، اور اس کی نگرانی میں فتویٰ نویسی کی تربیت حاصل کی ہو۔
(رسم المفتی)

شرط: مفتی کے لئے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے عرف کو جانتا ہو، یعنی زمانہ کے عرف سے واقف ہو، اس لئے کہ اگر ایک طرف ظاہر الروایہ ہو، اور دوسری طرف عرف اس کے خلاف ہو تو مفتی عرف کو چھوڑ کر ظاہر الروایہ پر فتویٰ نہیں دے سکتا ہے، اس لئے علامہ شامی نے لکھا ہے کہ جو اپنے زمانے کا عرف نہ جانتا ہو تو وہ بھی جاہل ہے۔
(رسم المفتی)

شرط: ہر مسئلہ پر فتویٰ دینے سے گریز کرنا مناسب ہے، بلکہ فتویٰ کا جواب نہایت غور و فکر کے بعد دینا ضروری ہے کہ کہیں فتویٰ مفاسد کے اٹھنے کا ذریعہ نہ بن جائے، اگر مفاسد کا خطرہ ہو تو اس سے خاموشی بہتر ہے۔

شرط: اگر کسی مفتی کو بروقت جواب نہیں آتا تو صاف الفاظ میں کہے کہ میں نہیں جانتا، اس لئے کہ ”لا ادری“ بھی نصف علم ہے، امام مالک سے ۴۸ مسائل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ۳۲ کے بارے میں ”لا ادری“ فرمایا۔

شرط: مفتی جب فتویٰ لکھنا شروع کرے تو سرورق پر تسمیہ لکھے، یا ”الجواب وباللہ التوفیق“ لکھے، اور آخر میں واللہ اعلم وهو الموفق لکھے۔

شرط: مفتی جب فتویٰ مکمل کر لے تو اپنے ہم نشین علماء و فضلاء کو (چاہے وہ اس کے شاگرد ہی کیوں نہ ہوں) بطور مشورہ کے سنائے، اگر اشکال ہو تو نرمی اور انصاف کے ساتھ ان سے بحث و مباحثہ کر لے اور جو حق بات سامنے آئے اسے بلا تامل قبول کر لے۔

فتاویٰ علیمیہ کی امتیازی ترتیب:

عزیز قارئین: آپ کے ہاتھوں میں موجود ”تنویر الفتاویٰ المعروف فتاویٰ علیمیہ“ میں بندہ ناچیز نے حتی الامکان اصول افتاء کو مد نظر رکھتے ہوئے جوابات لکھنے اور لکھوانے کی کوشش کی ہے، اس فتاویٰ میں لکھنے کا جو طریقہ کار اور ترتیب میں نے پسند کی (اگرچہ بعض علماء کو یہ ترتیب پسند نہ آئے لیکن بقول صاحب ہدایہ: ”وللناس فیما یعشقون مذاہب“ یہ میں نے سائل اور دیگر قارئین کی اصلاح اور تسلی کے مختلف پیرائے کو مد نظر رکھتے ہوئے اختیار کیا، بعض مسائل (جن کے مستفتی اہل علم حضرات علماء و طلباء ہیں) میں نے بسط و تفصیل سے لکھتے ہوئے وہی انداز اختیار کیا جو اعلیٰ حضرت محدث بریلوی نے دلائل قاہرہ باہرہ دیتے ہوئے اختیار کیا تھا کہ صفحات کے صفحات بھر دیئے تھے، میں نے بھی مسئلے کی وضاحت کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے تھے حتی الوسع ان تمام کو قید قرطاس کر کے مسئلے کی تہہ تک تحقیقی انداز میں جانے کی کوشش کی ہے۔

دوسری اہم اور امتیازی بات جو زیر نظر فتاویٰ میں ہے وہ یہ ہے کہ دور حاضر چونکہ فتنہ و فساد کا دور ہے، آج ہر جگہ لوگ نکتہ چینی اور مختلف مکاتب فکر کے مفتیوں کی رائے معلوم کرنے کے لئے ہر دارالافتاء میں جاتے رہتے ہیں اور اتحاد کے بجائے اختلاف پیدا کرنے کے درپے ہیں، اس لئے میں نے سائلین کی اصلاح کے لئے جوابات میں علماء اہلسنت کے اقوال کے ساتھ ساتھ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے اقوال بھی لکھ دیئے، اگر مسئلہ اختلافی رہا تو میں نے اس مسئلے کے اثبات یا نفی پر مختلف مسالک کے علماء کے اقوال نقل کر کے مسئلے کو مؤید کیا، اور اگر مسئلہ اتفاقی رہا تو بھی میں نے مختلف اقوال پیش کر کے اتفاقی نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کی، کیونکہ دور حاضر میں بعض سائلین کے ذہنوں میں تعصب اور فرقہ پرستی اس حد تک ہو گئی ہے کہ کسی مسئلے کے جواب میں اگر صرف اور صرف قرآن و حدیث سے دلیل پیش کی جائے تو فوراً پوچھتے ہیں کہ قرآن و حدیث اپنی جگہ مگر اس کے متعلق فلاں مسلک کے مولوی یا مفتی صاحب نے کیا لکھا ہمیں وہ بتا دیجئے تاکہ ہماری تسلی ہو جائے، (اگرچہ کسی بھی مکتبہ فکر کے سائل کا یہ کہنا غلط ہے) اس لئے جب تک دور حاضر کے مختلف مکاتب فکر کے علماء کے اقوال تائید میں پیش نہ کئے جائیں تو سائلین کو تسلی نہیں ہوتی، اس لئے میں نے اتفاقی اور اختلافی ہر طرح کے مسائل میں فقہائے احناف کے اقوال کے ساتھ ساتھ مختلف علماء کے اقوال بھی تائید کے لئے لکھے ہیں، اس طریقہ کار اور ترتیب سے ایک طرف تو تعصب کی فضا ختم ہو جائے گی، اور دوسری طرف سائلین کے لئے یہ آسانی رہے گی کہ اس کو کسی اور مکتبہ فکر کے مفتی کے اقوال معلوم کرنے کے لئے کسی دوسرے دارالافتاء میں جانے کی ضرورت نہ رہے گی۔

عزیز قارئین: یہ بات میں نے قدرے وضاحت سے اس لئے لکھی تاکہ بعض متصعب ذہن والے لوگ فتاویٰ دیکھتے وقت شش و پنج میں نہ رہیں کہ اس میں مختلف علماء کے اقوال کیوں ذکر کئے گئے؟ حالانکہ مسلکی اختلاف کا تقاضا اور مطلب یہ نہیں کہ مد مقابل کی تمام باتیں غلط ہی ہوں، بلکہ اختلاف اپنی جگہ اور حق اپنی جگہ ہے، ہمیں تو حق کی طرف داری کرنی چاہئے۔
اعلیٰ حضرت محدث بریلوی لکھتے ہیں:

یہ ضرور نہیں کہ کافر جو بات کہے باطل ہو، نصاریٰ کہتے ہیں یہود کا دین باطل ہے، اور ان کا یہ کہنا حق ہے، یہود کہتے ہیں نصاریٰ کا دین باطل ہے اور ان کا یہ کہنا حق ہے، واللہ تعالیٰ اعلم

(فتاویٰ رضویہ، ص ۴۹۹، ج ۱۹، رضافاؤنڈیشن لاہور)

اعلیٰ حضرت محدث بریلوی باوجود اس کے کہ علماء دیوبند کے ساتھ ان کا جو اختلاف ہے وہ اظہر من الشمس ہے ان علماء دیوبند کے اقوال اپنے مسئلے کی تائید میں نقل فرماتے ہیں:

اعلیٰ حضرت نے آپ ﷺ کے خاتم النبیین ہونے پر قرآن و حدیث سے ایسی دلائل قاہرہ باہرہ ثبت فرمائے کہ ان کے بعد کسی اور دلیل کی اور خاص کر علماء دیوبند کی دلیل کی ضرورت نہ رہی مگر پھر بھی آپ نے اس مسئلے کی تائید میں علماء دیوبند، علماء سہارنپور اور علماء گنگوہ اور خاص کر ان اشخاص کی دلیل نقل فرمائی کہ جن پر آپ کے کفر کا فتویٰ بھی موجود ہے، مثلاً خلیل احمد سہارنپوری، مفتی عزیز الرحمن دیوبندی، مولوی رشید احمد گنگوہی وغیرہ۔ حالانکہ سوال میں یہ نہیں پوچھا گیا کہ اس مسئلے کے بارے میں علماء دیوبند کا کیا مسلک و موقف ہے۔ تفصیل کے لئے اعلیٰ حضرت کی تصنیف ”محمد ﷺ خاتم النبیین“، ص ۱۳۹، ۱۴۰، کا مطالعہ فرمائیں۔

الحاصل یہ کہ زیر نظر فتاویٰ میں میں نے بے خوف لومۃ لائم حتی الامکان وہی جوابات لکھے اور لکھوائے کہ جن کے دلائل مجھے قوی نظر آئے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مجھ سے اس میں کوئی غلطی یا غلط بھی واقع نہیں ہو سکتی، بلکہ میں اس کا اعتراف کرتے ہوئے قارئین علماء، مفتیان حضرات اور دیگر اہل علم کی خدمت میں عاجزانہ التجا کرتا ہوں کہ آپ کو مطالعہ کے وقت جوابات دلائل کی روشنی میں قابل گرفت نظر آجائے تو اس پر چشم پوشی فرمانے کے بجائے اس کی تصحیح اور میری اصلاح کی نیت سے مطلع فرمائیں تاکہ مجھ سمیت دیگر ان قارئین کی بھی اصلاح ہو جائے جو اس فتاویٰ سے فیض یاب ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ فی الدارین احسن الجزاء۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے، اور اس فتاویٰ کے تمام متعلقین کو دارین میں سرخروئی عطا فرمائے۔

بندہ ناچیز

سید محمد منور شاہ سواتی نقشبندی

خادم العلم و الصلہ

بالجامعة العلییة الاسلامیة

کتاب ما يتعلق بالانبياء والاولياء

نبی کریم ﷺ کا ان شاء اللہ نہ کہنے کی وجہ سے وحی کا منقطع ہو جانا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے کہا کہ ایک دفعہ حضور ﷺ نے ان شاء اللہ نہیں کہا تھا تو اس وجہ سے آپ ﷺ پر وحی کا سلسلہ چند دن کے لیے منقطع ہو گیا تو آیا اس کا ثبوت کسی کتاب میں ہے یا یہ غلط بیانی ہے؟
المستفتی: محراب گل فرنیئر کالونی کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں مذکورہ واقعہ مفسرین حضرات نے سورۃ الکہف کی آیت ۲۳ اور ۲۴ کے تحت لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کافروں کے چند افراد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور روح، اصحاب کہف اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے بغیر ان شاء اللہ کہے فرمایا کہ کل بتادوں گا تو اس وجہ سے پندرہ دن وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔

ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ۝ الا ان يشاء الله.

(سورۃ الکہف آیت ۲۳، ۲۴ پارہ ۱۵)

مذکورہ آیت کی تفسیر میں امام قرطبی فرماتے ہیں:

قال العلماء . عاتب الله تعالى نبيه عليه السلام على قوله لكفار حين سألوه عن الروح والفتية وذی القرنين غدا اخبركم بجواب اسئلتكم، ولم يستثن في ذلك فاحتبس الوحي عنه خمسة عشر يوما حتى شق ذلك عليه وارجف الكفار به فنزلت عليه هذه السورة مفرّجة.

(قرطبی ص ۳۸۵، الجزء العاشر، دار احیاء التراث العربی بیروت)

والله اعلم بالصواب

۱۰ مئی ۲۰۰۶ء..... ۱۱ ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ

حالت کفر میں گستاخی کرنے والا مسلمان واجب القتل ہے یا نہیں؟

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک غیر مسلم جو کہ حالت کفر میں گستاخ رسول رہا ہو، وہ گستاخی کرنے کے بعد تائب ہو کر مسلمان ہو جاتا ہے تو کیا ایسا شخص اب بھی واجب القتل ہوگا بحیثیت گستاخ کے یا نہیں؟ سائل: نصیر احمد نوری، کراچی

الجواب بعون الوهاب

ایک طویل حدیث شریف میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ہمارے نزدیک سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی گواہی دینا ہے، اور مجھ پر تین دور گزرے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب مجھے رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر کسی چیز سے عداوت نہیں تھی اور میں ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ کسی طرح (العیاذ باللہ) رسول اللہ ﷺ کو قتل کر ڈالوں، اگر میں اس وقت مر جاتا تو یقیناً جہنمی ہوتا۔

(مسلم شریف، ص ۷۶، ج ۱، باب کون الاسلام یھدم ما قبلہ وکذا الحجرۃ والحج، قدیمی کراچی)

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام سے قبل عداوت رسول میں اتنی سختی کہ قتل تک کا ارادہ کرنا تو اس سے بڑھ کر گستاخی کیا ہوگی؟ اسی حدیث میں آگے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جواباً کسی سوال پر ارشاد فرمایا: کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ اور ارادہ قتل، حضرت عکرمہ بن ابوجہل رضی اللہ عنہ جو کہ اسلام دشمن کافر تھے لیکن اسلام لانے کے باعث سابقہ تمام قسم کے گناہ کفر و شرک اور گستاخی وغیرہ سب معاف ہو گئے۔

مندرجہ بالا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حوالے سے معلوم ہوا کہ قبول اسلام سے قبل کئے گئے گناہ چاہے وہ کفر ہو، شرک ہو یا گستاخی، سب معاف ہو جاتے ہیں یہاں تک مرتد کے لئے بھی دو حکم ہیں یا تو اسے قتل کر دیا جائے یا وہ تائب ہو کر پھر اسلام قبول کر لے۔

واللہ اعلم بالصواب .

۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۶۲۷ھ ۱۰ جمادی ۲۰۰۶ء

یا رسول اللہ پڑھنا اور نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا

بخدمت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منور شاہ صاحب

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ان مسائل میں جو مندرجہ ذیل آرہے ہیں؟

(۱) الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ نیوٹاؤن سے پڑھا ہوا ایک لڑکا ہمارے گاؤں میں آیا اس نے وہاں اس

انتشار کو ہوا دی کہ الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود ہے، ہی نہیں، کیا اس کا یہ کہنا از روئے شرع صحیح ہے یا غلط؟

(۲) اذان سے قبل و بعد ان ہی الفاظ سے درود پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر جائز ہے تو اس کی تفصیل تحریر کی جائے، بقول اسی شخص کے اذان

سے پہلے و بعد درود پڑھنے والے سارے گمراہ ہیں، لفظ گمراہ کن معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اس کی تفصیل بھی بیان کی جائے؟

(۳) ہمارے ہاں صدیوں سے دستور چلا آ رہا ہے کہ نماز کے بعد تین مرتبہ بلند آواز سے کلمہ توحید پڑھا جاتا ہے اس کو ذکر بالجہر سے بھی

منسوب کیا جاتا ہے، مذکور شخص کا کہنا کہ یہ ذکر بالجہر کرنے اور کلمہ توحید پڑھنے والے سخت ترین گمراہ ہیں؟

(۴) یہ درود جو پڑھا جاتا ہے اس کو رسول اللہ ﷺ بالواسطہ یا بلا واسطہ سنتے ہیں کہ نہیں اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ روضہ اطہر پر تو سن سکتے ہیں

لیکن اگر درود سے پڑھا جائے تو انہیں کوئی پتہ نہیں؟

(۵) یا رسول اللہ کہنا شریعت کے اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز؟ اس مذکورہ شخص کا کہنا ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والے مشرک ہیں اور مشرک اسلام سے خارج ہیں، پہلے یہ فتنہ نہیں تھا اس نے وہاں جا کر فتنہ و فساد پھیلایا اور بات قتل و غارت تک جا پہنچی، برائے مہربانی ان سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ عنایت فرمائیں اور اس مذکور شخص کے بارے میں بھی شرعی کیا حکم ہے؟ جو اس نے یہ یہ الفاظ کہے۔

فقط والسلام: مولانا محمد شبیر کاغانی

الجواب باسمہ تعالیٰ

(۱) الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا جائز ہے اور یہ باقاعدہ درود شریف ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب (جو کہ اکابر علماء دیوبند کے پیرومرشد ہیں) سلسلہ چشتیہ کے اوراد و اسباق کی تربیت دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

دو رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد نہایت خشوع و خضوع سے تین بار، پانچ بار، سات بار ہاتھ اٹھا کر اللهم طهر قلبی اور توبہ استغفار کے بعد استغفر اللہ الخ اکیس بار پڑھ کر درود، الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ﷺ، الصلوٰۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ﷺ، الصلوٰۃ والسلام علیک یا نبی اللہ ﷺ، عروج و نزول کے طریقے پر پڑھے۔ (کلیات امدادیہ ص ۱۵، دارالاشاعت کراچی)

مولانا تھانوی اپنے پیرومرشد کے اقوال نقل کرتے ہیں:

فرمایا کہ الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بصیغہ خطاب میں بعض لوگ کلام کرتے ہیں یہ اتصال معنوی پر مبنی ہے، لہ الخلق والامر، عالم امر مقید بجهت و طرف و قرب و بعد و غیرہ نہیں ہے پس اس کے جواز میں شک نہیں۔

(امداد المشتاق، ص ۵۹، مکتبہ اسلامیہ لاہور)

مولانا حسین احمد مدنی صاحب لکھتے ہیں:

وہابیہ عربیہ کی زبان سے بارہا سنا گیا کہ ”الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ“ کو سخت منع کرتے ہیں اور اہل حرمین پر سخت نفریں اس نداء و خطاب پر کرتے ہیں، اور ان کا استہزاء اڑاتے ہیں اور کلمات ناشائستہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے مقدس بزرگان دین اس صورت اور جملہ صورت درود شریف کو اگرچہ بصیغہ خطاب و نداء کیوں نہ ہوں مستحب و مستحسن جانتے ہیں اور اپنے متعلقین کو ایسا کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ (الشہاب الثاقب، ص ۶۵)

مفتی محمد یوسف لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں:

اگر کوئی شخص الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خطاب کے صیغے سے درود پڑھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے اس درود کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیں گے اس کے اس فعل کو بھی ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔

(اختلاف امت اور صراط مستقیم، ص ۳۴، دارالاشاعت کراچی)

یہ مندرجہ بالا چند اقتباسات علماء دیوبند کے مستند اکابر کی کتب سے ماخوذ ہیں، ان کے علاوہ دیگر بکثرت دلائل موجود ہیں اب اگر

مذکورہ شخص ان درود پڑھنے والوں کو گمراہ اور کافر قرار دیتا ہے تو اسے اپنے اکابر کے ایمان کے بارے میں فکر کرنی چاہئے کہ کہیں ہمارے بزرگان دیوبند تو میرے گمراہی کے فتوے کی زد میں تو نہیں آ رہے؟

(۲) اب جب کہ ثابت ہو چکا کہ یہ الفاظ درود ہی ہیں تو ان کو پڑھنا جائز ہوگا۔

رہی بات اذان کے بعد کی تو اس بارے میں مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے فرمایا کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو اس کی مثل پڑھو، پھر مجھ پر درود پڑھو، بے شک جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت فرمائے گا اس کے بعد اللہ سے میرے لئے وسیلہ طلب کرو بے شک وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک کو عطا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ (بندہ) میں ہوں گا: (مشکوٰۃ ص ۶۵، ۶۴، قدیمی کتب خانہ کراچی)

اب جب درود پڑھنا اذان کے بعد حدیث سے ثابت ہو گیا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مذکورہ بالا کلمات درود ہی ہیں تو اذان کے بعد پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث برکت و ثواب بھی ہے۔

خوف طوالت کی وجہ سے چند دلائل نقل کر دیئے گئے ہیں تفصیل و تسلی کے لئے ناچیز کا رسالہ ”السیف المسلمون فی مسئلہ یا محمد یا رسول اللہ“ کا مطالعہ فرمائیں، جس میں صحابہ کرام و اولیاء امت کے اقوال کے علاوہ علماء دیوبند کے اقوال بھی نقل کئے گئے ہیں جن میں یا رسول اللہ، یا محمد ﷺ پڑھنے کا جواز ہے۔

(۳) نماز میں سلام کے بعد ذکر بالجہر کرنا جائز ہے جو کہ حدیث شریف سے ثابت ہے:

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام پھیرتے تو بلند آواز سے پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد الخ (مشکوٰۃ ص ۸۸، قدیمی کتب خانہ کراچی)

لیکن مذکورہ بالا حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ مسبوق حضرات کی نماز میں خلل نہ آئے کیونکہ اتنی جہر کہ جس سے نماز میں خلل آتا ہو، تلاوت کرنے یا سونے والے کے آرام میں خلل آتا ہو مکر وہ ہے۔

علامہ شامی لکھتے ہیں:

اجمع العلماء سلفاً وخلفاً علی استحباب ذکر الجماعة فی المساجد وغیرھا الا ان یشوش جہرہم علی نائم او مصل او قاری.

(فتاویٰ شامی ص ۶۶۰، ج ۱، ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی)

واللہ اعلم بالصواب

نبی کا معنی ”غیب کی خبریں بتانے والا“ کرنا

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس بارے میں کہ امام اہلسنت احمد رضا خان (رحمۃ اللہ علیہ) نے نبی کا معنی ”غیب کی خبریں بتانے والا“ کیا

ہے، اپنے ترجمہ قرآن ”کنز الایمان“ میں اس کی کیا حقیقت ہے وضاحت فرمادیں؟

الجواب بعون الوهاب

امام اہلسنت (رحمۃ اللہ علیہ) نے نبی کا ترجمہ ”غیب کی خبریں بتانے والا“ اپنے پاس سے نہیں کیا بلکہ لغت عرب کو سامنے رکھتے ہوئے کیا۔ چنانچہ لسان العرب میں ہے کہ اس کے ماخذ اشتقاق اہل لغت نے تین بتائے ہیں۔

(۱) یہ نبأ سے مشتق ہے (۲) یا نبؤۃ سے (۳) یا نباؤۃ سے مشتق ہے۔

پہلے قول کے مطابق نئی بروزن فعیل بمعنی مفعول مجر ہوگا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والا ہو۔

اور اگر اس کا ماخذ اشتقاق النبؤۃ یا النباؤۃ ہو تو اس کا معنی ہے بلندی اور اونچی چیز، کیونکہ نبی ہر لحاظ سے دوسروں سے ارفع و اعلیٰ ہوتا ہے۔

(لسان العرب، جلد ۱۲، صفحہ ۱۶۹-۱۶۸)

علامہ اصفہانی ”المفردات“ میں فرماتے ہیں:

کہ ”نبوت اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان پیغام رسانی“ کو کہتے ہیں۔

(المفردات لأصفہانی، ص ۴۸۴)

اس کے علاوہ ”المنجد“ میں ہے:

النبؤۃ: الاخبار عن الغیب او المستقبل بالهام من اللہ / الاخبار عن اللہ وما يتعلق بہ تعالیٰ.

نبؤۃ کے معنی ہیں۔ اللہ کی جانب سے الہام کے ذریعے غیب یا مستقبل کی خبریں دینا / اللہ اور اس کی ذات و صفات سے متعلق خبر دینا۔

والنبی: المخبر عن الغیب او المستقبل بالهام من اللہ / المخبر عن اللہ وما يتعلق بہ تعالیٰ. (المنجد)

صفحہ ۷۸۴۔ مکتبہ دار الفکر

نبی کے معنی ہیں۔ اللہ کی جانب سے الہام کے ذریعے غیب یا مستقبل کی خبریں دینے والا۔ اللہ اور اس کی ذات سے متعلق خبر دینے والا۔

نبا ”کالغیب کی خبر دینے کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا:

وانبئکم بماتا کلون وما تدخرون فی بیوتکم. (آل عمران: ۹)

کذا لک نقص علیک من انباء ما قد سبق. (طہ: ۹۹).

(تبیان القرآن، جلد ۹، صفحہ ۳۵۷)

مولانا بدر عالم نے بھی نبی کا یہی معنی ذکر کیا ہے۔ (ترجمان السنہ، جلد سوم ص ۴۴۱)

لہذا قرآن کی آیات اور عربی لغت کی کتابوں کے حوالے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ کہ نبی کا معنی ”غیب کی خبریں دینے والا“ کے بھی آتے ہیں۔ جس کو پیش نظر رکھ کر اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمہ کیا ہے۔
(ضیاء القرآن، جلد ۴، صفحہ ۹)۔

واللہ اعلم بالصواب

۱۸ مارچ، ۲۰۰۶ء..... ۱۷، صفر (المظفر، ۱۴۲۷ھ)

دعائیں انبیاء و اولیاء کا وسیلہ

کیا فرماتے ہیں علماء حق اہل السنّت والجماعت اس مسئلہ کے بارے میں کہ انبیاء و اولیاء کا توسل فی الحیۃ وبعد المماتہ جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ضلع سوات بلکہ آج کل تو تمام پاکستان میں دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء دو جماعتوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ان میں سے جو اپنے آپ کو پکے دیوبندی کہتے ہیں تو وہ توسل و وسیلے کے استحباب و جواز کے قائل ہیں۔ اور جو علماء توسل کے منکر ہیں تو دیگر دیوبندی انہیں پنج پیری کے نام سے پکارتے ہیں یا اشاعت التوحید والسنّت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ منکرین وسیلہ بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں۔ جناب عالی ان حالات کے پیش نظر انصاف سے کام لیتے ہوئے حق جس طرف ہو اس کی نشاندہی دلائل سمیت بیان فرمائیے۔ تاکہ سادہ لوح عوام الناس کی تسلی و تشفی ہو جائے۔ المستفتی: سید سراج الحق کراچی

الجواب بعون الملک الوہاب

مسئلہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی حقانیت، جواز اور استحباب کسی بھی اہل علم پر مخفی نہ ہوگی۔ علماء دیوبند بلکہ جمیع احناف اور غیر مقلدین (اہل حدیث) حضرات تک وسیلے اور توسل کے قائل ہیں۔ اس مسئلے پر علماء اہل سنت کی تحقیقی و مدلل تصانیف موجود ہیں، مگر اس کے باوجود کسی مسلک و مکتبہ فکر کا توسل و وسیلے سے انکار کرنا یہ صرف اور صرف ان کی باطنی کدورت اور بغض و عناد کی وجہ ہے۔

سوال میں جس توسل و وسیلے کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اس کا تعلق ذوات انبیاء و اولیاء سے ہے۔ اس لئے اس وسیلے کو توسل

بالذوات الفاضلہ کہتے ہیں۔

شیخ الاسلام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں:

ان التوسل بالنبی ﷺ جائز فی کل حال قبل خلقه وبعد خلقه فی مدۃ حیاته فی الدنیا وبعد موته فی

مدۃ البرزخ وبعد البعث فی عرصات القیامۃ والجنۃ وهو علی ثلاثہ انواع.

(شفاء السقام، ص ۱۳۴، مطبوعہ استنبول ترکی)

آپ ﷺ کا توسل ہر حال میں جائز ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، دنیاوی زندگی کے دوران بھی اور آپ

کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد عالم برزخ میں ہونے کے وقت بھی، اور دوبارہ مبعوث ہونے کے بعد میدان حشر میں

بھی اور جنت میں بھی، ان تمام صورتوں میں آپ کا توسل جائز ہے۔ یہ کل تین قسمیں ہو گئیں۔

سب سے پہلے ہم وہ قرآنی آیات اور ان کی تفسیر میں مفسرین کے وہ اقوال پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن میں آپ ﷺ کی

دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ کے وسیلے سے دعا کرنے کا ثبوت ہے۔

قرآن مجید سے وسیلہ کا ثبوت: (آیت: ۱)

فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. (بقرہ: ۳۷)

پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا بے حد رحم والا ہے۔

وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین و علماء کے چند اقوال لکھے جاتے ہیں۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

واختلف اهل التاويل فى الكلمات قالت طائفة: رأى مكتوباً على ساق العرش "محمد رسول الله" فتشفع بذلك، فهى الكلمات. (تفسير قرطبي، ۳۲۴، جلد اول، بيروت)

آیت کریمہ میں کلمات کے بارے میں اہل تاویل کے مختلف (اقوال) ہیں، ایک جماعت نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے پائے پر ”محمد رسول اللہ ﷺ“ لکھا ہوا دیکھا تو آپ کے وسیلہ سے دعا کی، کلمات سے یہی مراد ہیں، یعنی آپ ﷺ کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرنا۔

علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں:

عن عمر بن الخطاب قال رسول الله ﷺ لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب اسئلك بحق محمد ان غفرت لي فقال الله فكيف عرفت محمدا بعد فقال يا رب لانك لما خلقتني بيدك و نفخت في من روحك فرفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوباً "لا اله الا الله محمد رسول الله" فعلمت انك لم تضيف الى اسمك الا احب الخلق اليك فقال الله صدقت يا آدم انه لا احب الخلق الى واذا سالتني بحقه فقد غفرت لك ولو لا محمد ما خلقتك.

(البدایہ والنہایہ، ص ۷۵، ج ۱)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے (اجتہادی) خطاء سرزد ہوئی تو فرمایا: اے میرے رب میں تجھ سے محمد (ﷺ) کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بخش دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ان کو کیسے جانا؟ حالانکہ ابھی تک میں نے ان کو پیدا نہیں کیا، تو عرض کی: اے میرے رب جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور مجھ میں اپنی طرف سے روح پھونک دی اور میں نے سر اٹھایا تو میں نے عرش کے ستونوں پر ”لا اله الا الله محمد رسول الله“ لکھا ہوا دیکھا تو میں نے جانا کہ تو نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے یہ آپ کو تمام مخلوق میں محبوب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ نے سچ کہا، اے آدم جب آپ نے ان کا وسیلہ پیش کیا تو میں نے آپ کی مغفرت کردی

، اور اگر (میرے محبوب) محمد ﷺ نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

رأى مكتوباً على ساق العرش محمد رسول الله فتشفع به.

(روح المعانی، ص ۳۷۷، جلد ۱، حقانیہ ملتان)

حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے ستون پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو ان کے وسیلے سے شفاعت طلب کی۔
علامہ ابوبکر البیہقی لکھتے ہیں:

لما اقترف ادم الخطيئة قال يا رب اسئلك بحق محمد لما غفرت لي فقال الله عز وجل يا آدم وكيف
عرفت محمداً ولم اخلقه؟ قال لانك يا رب لما خلقتني بيدك و نفخت في من روحك رفعت رأسي
فرايت على قوائم العرش مكتوباً لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضيف الى اسمك الا احب
الخلق اليك فقال الله عز وجل: صدقت يا آدم انه لاحب الخلق الي واذا سالتني بحقه فقد غفرت لك ولو
لا محمد ما خلقتك .

(دلائل النبوة، ص ۴۸۹، جلد پنجم)

شیخ الاسلام تقی الدین سبکی لکھتے ہیں:

عن عمر بن الخطاب رض قال رسول الله ﷺ لما اقترف ادم عليه السلام الخطيئة قال يا رب اسئلك
بحق محمد لما غفرت لي فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمداً ولم اخلقه قال يا رب لانك لما
خلقتني بيدك و نفخت في من روحك رفعت رأسي فرايت على قوائم العرش مكتوباً لا اله الا الله
محمد رسول الله فعرفت انك لم تضيف الى اسمك الا احب الخلق اليك فقال الله صدقت يا آدم
انه لاحب الخلق الي اذا سالتني بحقه فقد غفرت لك ولو لا محمد ما خلقتك .

(شفاء السقام، ص ۱۳۴، استنبول ترکی)

شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

عن عمر بن الخطاب رض قال رسول الله ﷺ لما اصاب ادم الخطيئة رفع رأسه فقال يا رب بحق
محمد الا غفرت لي فاوحى اليه وما محمد؟ ومن محمد؟ فقال يا رب انك لما اتممت خلقي و رفعت
راسي الى عرشك فاذا عليه مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انه اكرم خلقتك عليك اذ
قرنت اسمه مع اسمك فقال نعم قد غفرت لك وهو آخر الانبياء من ذريتك ولو لاه ما خلقتك .

(مجموع فتاویٰ لابن تیمیہ، ص ۱۵۱، جلد دوم)

مندرجہ بالا حدیث جو دلائل النبوة، شفاء السقام اور مجموع فتاویٰ کے حوالے سے نقل کی گئی، بعینہ یہی روایت شیخ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نقل کی ہے، ہم اس کو اردو میں نقل کرتے ہیں تاکہ دلائل النبوة، شفاء السقام اور مجموع الفتاویٰ کی عربی عبارت کا ترجمہ بھی ہو جائے اور تھانوی صاحب کی دلیل بھی ثابت ہو جائے۔

شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

”دوسری فصل سابقین میں آپ کے فضائل ظاہر ہونے میں“

حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا کا ارتکاب ہو گیا تو انہوں نے (جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے پروردگار: میں آپ سے بواسطہ محمد ﷺ کے درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت ہی کر دیجئے، سو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کہ اے آدم تم نے محمد ﷺ کو کیسے پہچانا حالانکہ ہنوز میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا؟ عرض کیا کہ اے رب میں نے اس طرح سے پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور اپنی (شرف دی ہوئی) روح میرے اندر پھونکی تو میں نے سر جواٹھایا تو عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سو میں نے معلوم کر لیا کہ آپ نے اپنے نام پاک کے ساتھ ایسے ہی شخص کے نام کو ملایا ہوگا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہوگا، حق تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم تم سچے ہو واقع میں وہ میرے نزدیک تمام مخلوق سے پیارے ہیں، اور جب تم نے ان کے واسطے سے مجھ سے درخواست کی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کی، اور اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔

(نشر الطیب، ص ۱۲، ۱۱، دوسری فصل، اسلامی کتب خانہ لاہور)

مولانا محمد زکریا محدث سہارنپوری لکھتے ہیں:

حضور اقدس کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم (علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) سے جب وہ گناہ صادر ہو گیا، (جس کی وجہ سے جنت سے دنیا میں بھیج دیئے گئے تو ہر وقت روتے تھے اور دعا و استغفار کرتے رہتے تھے ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا یا اللہ: محمد (ﷺ) کے وسیلے سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، وحی نازل ہوئی کہ محمد کون ہیں؟ (جن کے واسطے سے تم نے استغفار کی) عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد ﷺ سے اونچی ہستی کوئی نہیں ہے، جن کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ وحی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبیین ہیں تمہاری اولاد میں سے ہیں، لیکن وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کئے جاتے۔ (فضائل ذکر، ص ۱۱۱، فیضی کتب خانہ لاہور)

علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی لکھتے ہیں:

ان التوسل والتشفع به ﷺ وبجاءه و برکتہ من سنن المرسلین وسیر السلف الصالحین صحیح الحاکم حدیث لما اقترف آدم الخطیئة قال یا رب اسئلك بحق محمد ﷺ لما غفرت لی الخ۔ (حجة اللہ علی العالمین، ص ۸۱۲، جلد دوم، استنبول ترکی)

آپ ﷺ کے توسل، طفیل اور برکت (سے دعا مانگنا) انبیاء اور صالحین (اولیاء) کی سنت ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ ﷺ کا وسیلہ پیش فرمایا۔

علامہ سید احمد دحلان مکی لکھتے ہیں:

وقد توسل به ﷺ ابوہ آدم قبل وجود سیدنا محمد ﷺ حين اكل من الشجرة التي نهاه الله عنها قال بعض المفسرين في قوله تعالى 'فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ان الكلمات هي توسله بالنبي ﷺ'.
(خلاصۃ الکلام، ص ۲۴۲، جزء ثانی، استنبول ترکی)

آپ ﷺ کی پیدائش سے پہلے آپ کے اب محترم (آدم علیہ السلام) نے آپ کو اس وقت وسیلہ بنایا تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے منع شدہ درخت سے کھایا، بعض مفسرین فرماتے ہیں، آیت کریمہ ”فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه“ میں کلمات سے مراد آپ ﷺ کا وسیلہ ہے۔

حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

عن میسرة قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا قال لما خلق الله الارض واستوى الى السماء فسواهن سبع سموات وخلق العرش كتب على ساق العرش محمد رسول الله خاتم الانبياء وخلق الله الجنة التي اسكنها آدم وحواء فكتب اسمي على الابواب والاوراق والقباب والخيام و آدم بين الروح والجسد فلما احياه الله تعالى نظر الى العرش فرأى اسمي فاخبره الله انه سيد ولدك فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسمي اليه.

(مجموع فتاویٰ لابن تیمیہ، ص ۱۵۰، جلد دوم)

حضرت میسرہ فرماتے ہیں: میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ کب نبی تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی اور آسمان کی طرف (اپنے شایان شان) استواء فرمایا تو سات آسمان پیدا فرمائے، اور عرش کو پیدا فرمایا، اور عرش کے پائے (ستون) پر لکھا ”محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء“ اور اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو پیدا فرمایا جس میں حضرت آدم وحواء علیہما السلام کو سکونت عطا فرمائی۔ پھر میرا اسم (نام مبارک) جنت کے دروازوں، پتوں، قبوں اور خیموں پر لکھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جب انہوں نے عرش کی طرف نظر کی تو میرا نام دیکھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ آپ کی اولاد کے سردار ہیں، پس جب ان دونوں (آدم وحواء) کو شیطان نے دھوکہ دیا تو انہوں نے توبہ کی اور میرے نام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے شفاعت طلب کی۔

قرآن کریم سے وسیلے کا ثبوت: (آیت ۲)

وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. (سورة بقره: ۸۹)

بنی اسرائیل (آپ ﷺ کی تشریف آوری سے) پہلے کافروں پر آپ ﷺ کے وسیلے سے فتح (نصرت) طلب کرتے تھے۔
 عزیز قارئین: اس آیت کریمہ کی تفسیر میں چند ان مفسرین کے اقوال ہدیہ قارئین کئے جاتے ہیں، جن سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ ﷺ کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی لوگوں نے آپ ﷺ کے وسیلے سے دعا کی۔
 علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں:

عن ابن عباس ان يهوداً كانوا يستفتحون على الاوس والخزرج برسول الله ﷺ قبل مبعضه.
 (تفسیر ابن کثیر، ص ۱۲۲، جلد اول)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہود آپ ﷺ کی بعثت سے پہلے اوس اور خزرج (کافروں) پر (ان کے خلاف) آپ ﷺ کے وسیلے سے فتح طلب کرتے تھے۔
 امام ابوالبرکات نسفی لکھتے ہیں:

يستفتحون اى يستنصرون على المشركين اذا قاتلوهم قالوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث فى
 آخر الزمان الذى نجد نعته فى التوراة.
 (تفسیر مدارک، ص ۶۷، جلد اول)

یہود مشرکین پر (ان کے خلاف) مدد طلب کرتے تھے جب ان سے لڑتے اور کہتے: یا اللہ ان کے خلاف ہماری مدد فرما،
 آخری زمانے میں مبعوث ہونے والے نبی ﷺ کے وسیلے سے جن کی صفت (تعریف) ہم توراة میں پاتے ہیں۔
 علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

اللهم ربنا انا نسئلك بحق احمد النبی الامی الذى وعدتنا ان تخرجه لنا فى اخر الزمان وبكتابك
 الذى تنزل عليه آخر ما تنزل ان تنصرنا على اعدائنا.
 (تفسیر درمنثور، ص ۸۸، جلد ۱)

اے اللہ اے ہمارے رب: ہم اس نبی امی احمد ﷺ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں جن کا تو نے ہم سے آخری زمانے میں پیدا
 فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اس کتاب کے وسیلے سے بھی جس کو تو ان پر آخری کتاب کی صورت میں نازل فرمائے گا، یہ کہ تو
 ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

قال ابن عباس: كانت يهود خير تقاتل غطفان فلما التقوا هزمت يهود فعادت يهود بهذا الدعاء و
 قالوا: انا نسئلك بحق النبی الامی الذى وعدتنا ان تخرجه لنا فى آخر الزمان الاتنصرنا عليهم قال:
 فكانوا اذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان.
 (تفسیر قرطبی، ص ۲۷، جزء ثانی)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ خیر کے یہود غطفان (کافروں کے قبیلے) کے ساتھ لڑتے رہتے تھے، جب بھی سامنا ہوتا
 یہود بھاگ جاتے، پس یہود اس دعا کے ساتھ واپس لوٹے، اور کہا: ہم اس نبی امی (ﷺ) کے وسیلے سے سوال (دعا) کرتے

ہیں جن کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تو ان کو ہمارے لئے آخری زمانے میں پیدا فرمائے گا، یہ کہ تو ہماری ان (غطفان) کے مقابلے میں مدد فرما۔ ابن عباس نے فرمایا، پس جب یہود غطفان کے مقابلے میں آئے، اور یہ دعا کی تو غطفان کو شکست ہوئی (بھاگ گئے)۔

علامہ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں:

يستنصرون على المشركين ويقولون اللهم انصرنا بنبي اخر الزمان المنعوت في التوراة. (تفسير بیضاوی، درسی، ص ۹۴)

یہود مشرکین کے خلاف مدد طلب کرتے تھے۔ اور کہتے تھے یا اللہ اس نبی آخر الزمان ﷺ کے وسیلے سے ہماری مدد فرما جن کی توراۃ میں تعریف کی گئی ہے۔

علامہ بیضاوی کی مندرجہ بالا عبارت کی تشریح فرماتے ہوئے علامہ محمد بن مصلح الدین مصطفیٰ القوجوی المعروف بشیخ زادہ فرماتے ہیں۔
يستفتحون اى يستنصرون الله تعالى على عدوهم ويستكشفون كربتهم ونائبهم متوسلين فى ذلك بكرامته ﷺ عندربه ويقولون: اللهم اننا نسئلك بحق النبي الامى الذى وعدتنا ان تخرجه لنا فى آخر الزمان الا مانصر تنا عليه فاذا دعوا بهذا الدعاء غلبوا على عدوهم وكانوا يقولون اللهم انصرنا بحق نبيك الذى تبعته فى آخر الزمان.

(حاشیہ شیخ زادہ علی البیضاوی، ص ۳۴۹، جز اول، استنبول ترکی)

یہود حضور ﷺ کی اس عزت و شرافت جو بارگاہ خداوندی میں ہے، کے وسیلے سے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے اور اپنی مصیبتوں کے دور ہونے کی دعا کرتے تھے۔ اور کہتے تھے یا اللہ ہم اس نبی امی ﷺ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں جن کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ کہ تو ان کو ہمارے لئے آخری زمانے میں مبعوث فرمائے گا۔ یہ کہ ہماری ان کے مقابلے میں مدد فرما۔ جب یہود یہ دعا کرتے تو اپنے دشمن پر غالب آجاتے اور وہ (یہود) کہتے تھے: یا اللہ اپنے اس نبی ﷺ کے وسیلے سے ہماری مدد فرما جن کو تو آخری زمانے میں مبعوث فرمائے گا۔

امام رازی لکھتے ہیں:

ان اليهود من قبل مبعث محمد ﷺ ونزول القرآن كانوا يستفتحون اى يسألون الفتح والنصرة وكانوا يقولون: اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي الامى. (تفسير كبير، ص ۵۹۸، جلد ثالث)
نزلت فى بنى قريظة والنضير، كانوا يستفتحون على الاوس والخزرج برسول الله قبل المبعث عن ابن عباس وقتادة والسدى. (تفسير كبير، ص ۵۹۹، جلد ثالث)

یہود آپ ﷺ کے بعثت اور قرآن کے نزول سے پہلے فتح اور مدد طلب کرتے تھے، اور کہتے تھے: یا اللہ نبی امی ﷺ کے وسیلے

سے ہمیں فتح عطا فرمایا اور ہماری مدد فرما۔

(سورہ بقرہ کی یہ مذکورہ آیت) بنی قریظہ اور نبی نصیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ (دونوں قبیلے) آپ ﷺ کے بعثت سے پہلے آپ ﷺ کے وسیلے سے اوس اور خزرج کے مقابلے میں فتح طلب کرتے تھے۔ یہ قول حضرت ابن عباس، قتادہ اور سدی سے مروی ہے۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں:

وكانوا أى اليهود من قبل أى قبل مبعث النبى ﷺ يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا أى على مشركى العرب ويقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبى المبعوث فى اخر الزمان الذى نجد صفته فى التوراة. (تفسير مظہری، ص ۹۴، جلد اول)

یہود آپ ﷺ کے بعثت سے پہلے عرب کے مشرکوں کے خلاف فتح طلب کرتے تھے، اور کہتے تھے: یا اللہ ہماری ان مشرکوں پر ان نبی آخر زمان ﷺ کے وسیلے سے مدد فرما جن کی صفت (تعریف) ہم توراة میں پاتے ہیں۔ مفسر تفسیر حسینی لکھتے ہیں:

بار خدا یا نصرت میخوایم از تو محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کہ رسول آخر الزمان است۔

(تفسیر حسینی، ص ۱۵)

یا اللہ ہم تجھ سے رسول آخر زمان محمد ﷺ کے وسیلے سے مدد طلب کرتے ہیں۔

امام ابن جریر لکھتے ہیں:

عن ابن عباس ان يهود كانوا يستفتحون على الاوس والخزرج برسول الله ﷺ قبل مبعثه. (تفسير ابن جرير، ص ۴۱۱، جلد اول)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہود اوس اور خزرج کے مقابلے میں آپ ﷺ کے بعثت سے پہلے آپ کے وسیلے سے فتح طلب کیا کرتے تھے۔

مولانا عبدالحق دارمنگی لکھتے ہیں:

”یہود نبی کریم ﷺ کے وسیلے سے مشرکین عرب کے خلاف مدد طلب کرتے تھے۔ اور کہتے تھے: یا اللہ اس نبی آخر زمان کے وسیلے سے ہماری مدد فرما جن کا ذکر ہم تورات میں پاتے ہیں۔ (تفسیر دارمنگی، پشتو، ص ۱۴)

علامہ شیخ عبدالحق حقانی لکھتے ہیں:

مدینہ کے یہود بنی اسد اور بنی غطفان وغیرہ قبائل عرب سے جب شکست کھا کر عاجز ہوتے تو اپنے علماء کی تعلیم سے یہ دعا کیا کرتے تھے:

اللهم ربنا انا نسئلك بحق احمد ن النبي الامى الذى وعدتنا ان تخرجه لنا فى آخر الزمان وكتابك الذى تنزل عليه آخر ما تنزل ان تنصرنا على اعدائنا.

کہ الہی ہمیں ببرکت نبی آخر الزمان ﷺ اور ببرکت قرآن مجید ہمارے دشمنوں پر فتیاب کر۔ (رواہ الحاکم والبیہقی) (تفسیر حقانی، ص ۱۸۵، جلد اول)

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

نزلت فی قریظہ والنضیر کانوا یستفتحون علی الاوس والخزرج برسول ﷺ قبل مبعثہ قالہ ابن عباس وقتادہ ویقولون اللهم انا نسئلك بحق نبيك الذى وعدتنا ان تبعثه فى آخر الزمان ان تنصرنا اليوم على عدونا فينصرون اه.

(روح المعانی، ص ۵۰۵، جلد ۱، حقانیہ ملتان)

یہ مذکورہ آیت قریظہ اور نضیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ حضور ﷺ کے بعثت سے پہلے آپ کے وسیلے سے اوس اور خزرج پر فتح طلب کرتے تھے۔ یہ تفسیر ابن عباس وقتادہ سے مروی ہے۔ اور وہ (یہود) کہتے تھے: یا اللہ تیرے اس نبی کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جن کا تو نے آخری زمانے میں مبعوث فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے، آج ہمارے دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، پس ان کی مدد کی جاتی۔

حاشیہ الشہاب علی البیضاوی میں ہے:

روی السدی انهم كانوا اذا اشتد الحرب بينهم وبين المشركين اخرجوا التوراة ووضعوا ايديهم موضع ذكر النبي ﷺ وقالوا اللهم انا نسئلك بحق نبيك الذى وعدتنا ان تبعثه فى آخر الزمان ان تنصرنا اليوم على عدونا فينصرون.

(حاشیہ الشہاب علی البیضاوی، ص ۲۰۳، جلد ثانی)

امام سدی سے روایت ہے کہ جب یہود اور مشرکین کے درمیان لڑائی سخت ہو جاتی تو یہود تورات لے کر اپنے ہاتھوں کو آپ ﷺ کی ذکر کردہ تعریف کی جگہ پر رکھتے اور کہتے: یا اللہ ہم تیرے اس نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں جن کا تو نے آخری زمانے میں مبعوث فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے، یہ کہ آج تو ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما پس ان کی مدد کی جاتی۔

علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں:

قرآن کے اترنے سے پہلے جب یہودی کافروں سے مغلوب ہوتے تو خدا سے دعا مانگتے۔ ”ہم کو نبی آخر الزمان اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کے طفیل سے کافروں پر غلبہ عطا فرما۔“ (تفسیر عثمانی، ص ۱۷)

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

يستفتحون أى يطلبون الفتح والنصرة. يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان.
(جلالین شریف، ص ۱۴، قدیمی کراچی)

یہود فتح اور نصرت طلب کرتے تھے، اور کہتے تھے: یا اللہ نبی آخر زمان کے وسیلے سے ہماری ان کے مقابلے میں مدد فرما۔
علامہ ابن حجر لکھتے ہیں:

يستنصرون على المشركين ويقولون اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان المنعوت في التوراة.
(بخاری شریف، ص ۶۴۳، جلد ۲، حاشیہ: ۵، نور محمد کراچی)

یہود کفار پر مدد طلب کرتے تھے، اور کہتے تھے: یا اللہ توراة میں موصوف نبی آخر زمان ﷺ کے وسیلے سے ہماری مدد فرما۔
حافظ ابن قیم لکھتے ہیں:

ان اليهود كانوا يحاربون جيرانهم من العرب في الجاهلية ويستنصرون عليهم بالنبي ﷺ قبل ظهوره
فيفتح لهم وينصرون عليهم. (بدائع الفوائد، ص ۱۴۵، جلد چہارم)

بیشک یہود دور جاہلیت میں اپنے پڑوسی عرب سے لڑتے تھے اور ان کے خلاف آپ ﷺ کی آمد سے پہلے آپ کے وسیلے سے
مدد طلب کرتے تھے تو ان کو فتح عطا ہوتی تھی، اور ان کی مدد کی جاتی تھی۔

علامہ داؤد بن سلیمان بغدادی لکھتے ہیں:

اتفق المفسرون واهل الحديث على انها نزلت في يهود خيبر كانوا قبل وجوده ﷺ يحاربون اسدا
وغطفان من مشركي العرب وكانو يقولون اللهم بحق النبي الذي تبعته آخر الزمان الا نصرتنا عليهم
فينصرون. (المختار الوصية، ص ۳۱، ترکی)

مفسرین اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ (مذکورہ) آیت کریمہ خیبر کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو آپ ﷺ کی بعثت
(تشریف آوری) سے پہلے عرب کے مشرک غطفان اور اسد سے لڑتے تھے اور کہتے تھے: یا اللہ تو (اپنے) اس نبی کے وسیلے
سے ہماری مدد فرما جس کو تو آخری زمانے میں مبعوث فرمائے گا پس ان کی مدد کی جاتی۔

شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

اور وہ لوگ اس کے آنے سے پہلے (یعنی قبل بعثت) کفار (یعنی مشرکین) کے مقابلہ میں آپ کے توسل سے فتح کی دعا کیا
کرتے تھے۔

(نشر الطیب، ص ۱۴، اسلامی کتب خانہ لاہور)

شیخ صوفی محمد سرور دیوبندی شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور لکھتے ہیں:

”يستفتحون على الذين كفروا“ کے تحت متعدد تفاسیر میں لکھا ہے کہ خیبر اور بنی قریظہ اور بنی نضیر کے یہودی اور یہود

مدینہ نبی آخر الزمان کے توسل سے فتح طلب کیا کرتے تھے، جب ولادت سے بھی پہلے توسل جائز ہے تو وفات کے بعد بھی جائز ہونا چاہئے۔ (الخیر الجاری، ص ۱۱۳، جلد دوم)

عزیز قارئین: قرآن مجید کی آیات اور ان کی تفسیر میں متعدد مفسرین کے اقوال سے یہ معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کی بعثت (دنیا میں تشریف آوری سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور اہل کتاب (بنی اسرائیل) آپ ﷺ کے وسیلے سے اپنی مغفرت اور دشمن پر فتح و نصرت طلب کرتے تھے۔

اشکال و اعتراض:

اگر کوئی یہ کہے کہ آیات مبارکہ اور مفسرین کے اقوال سے یہ معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کے توسل سے یہودیوں نے فتح و نصرت کی دعا کی، اور یہودیوں کا عمل ہمارے لئے دلیل نہیں بن سکتا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا فعل بھی ہم پر لازم نہیں۔ (کیونکہ ماقبل شریعتوں کے احکامات کے ہم مکلف نہیں) ماقبل شریعتوں کے احکامات کے ہم کب مکلف ہوں گے؟

ماقبل شریعتوں کے احکامات جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ بغیر کسی انکار کے بیان فرمادیں تو اس وقت اس کے مکلف ہوں گے۔

مشہور اصولی عالم دین علامہ ملا جیون لکھتے ہیں:

وشرائع من قبلنا تلز منا اذا قص الله ورسوله من غير انكار على انها شريعة لرسولنا . (نور الانوار، ص ۲۱۶، بحث افعال النبی ﷺ)

ماقبل انبیاء کی شریعت کو جب اللہ اور رسول اللہ ﷺ بغیر کسی انکار کے بیان کریں تو وہ ہم پر لازم ہوتی ہے، گویا کہ یہ ہمارے رسول ﷺ کے لئے شریعت بن گئی۔

امام حسام الدین لکھتے ہیں:

ومما يتصل بسنة نبينا عليه السلام شرائع من قبله والقول الصحيح فيه ان ما قص الله تعالى او رسوله منها من غير انكار يلز منا على انه شريعة لرسولنا ﷺ۔

(الحسامی مع النظامی ۹۲، ۹۳ بحث افعال النبی ﷺ)

نبی کریم ﷺ کی سنت کے ساتھ ماقبل انبیاء کی شریعت بھی متصل ہے، اس کے متعلق صحیح قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ اگر ماقبل لوگوں کی شریعت کو بیان فرمائیں اور اس پر کوئی انکار (نکیر) نہ کریں تو وہ ہم پر بھی لازم ہے اس بناء پر کہ وہ ہمارے رسول ﷺ کی شریعت ہے۔

عزیز قارئین: اس سے ثابت ہوا کہ پہلے شریعتوں میں سے جو بھی حکم ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ بیان فرمائے اور اس پر نکیر (رد) نہ کریں تو وہ ہمارے لئے قابل عمل ہے، اور دلیل بن سکتی ہے۔

احادیث مبارکہ سے وسیلے کا ثبوت:

نبی کریم ﷺ نے خود صحابہ کرام کے وسیلے سے دعا کی ہے:

عن امیة بن خالد ابن عبد الله بن اسيد عن النبی ﷺ انه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين. (مشکوٰۃ)

شریف، ص ۴۴۷، نور محمد کراچی)

آپ ﷺ فقراء مجاہدین کے وسیلے سے فتح طلب کرتے تھے۔

ملا علی قاری مذکورہ حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

(كان يستفتح) ای يطلب الفتح والنصرة على الكفار من الله تعالى (بصعاليك المهاجرين) ای

بفقرائهم وببركة دعائهم..... بان يقول: اللهم انصرنا على الاعداء بحق عبادك الفقراء

المهاجرين..... كان ﷺ يستفتح ويستنصر بصعاليك المسلمين. (مرقات، ص ۱۰۰، جلد نہم، مکتبہ

حقانیہ)

آپ ﷺ کفار کے خلاف اللہ تعالیٰ سے فتح اور مدد طلب کرتے تھے فقراء مجاہدین اور ان کی دعاؤں کے وسیلے سے

۔۔۔ اور فرماتے تھے: یا اللہ دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد فرما فقراء مجاہدین کے وسیلے سے۔۔۔۔ آپ ﷺ فقراء

مسلمانوں کے وسیلے سے فتح اور مدد طلب کرتے تھے۔

قال نبی اللہ ﷺ انما ينصر الله هذه الامة بضعيفها بد عوتهم وصلاتهم واخلاصهم.

(نسائی شریف، ص ۶۴، جلد دوم، کتاب الجہاد، نور محمد کراچی)

آپ ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد اس امت کے ضعیف (فقراء) لوگوں اور ان کی نمازوں اور اخلاص کے

وسیلے سے فرماتا ہے۔

عن ابی الدرداء يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول ابغوني الضعيف فانكم انما ترزقون وتنصرون

بضعفائكم.

(نسائی، ص ۶۴، جلد ۲، کتاب الجہاد، نور محمد کراچی)

آپ ﷺ نے فرمایا میرے لئے ضعیفوں کو تلاش کرو، بیشک تمہیں ضعیفاء (فقیروں) کے وسیلے سے رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری

مدد کی جاتی ہے۔

شیخ محمد محدث تھانوی درج بالا حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

قال ابن بطلال وفيه جواز الاستعانة بالضعفاء والصالحين في الحرب.

(نسائی، ص ۶۴، جلد

۲، کتاب الجہاد، نور محمد کراچی)

ابن بطال کہتے ہیں اس حدیث میں جنگ (جہاد) کے دوران ضعفاء اور صالحین کے وسیلے سے مدد طلب کرنے کا جواز ہے۔
مفتی خیر محمد جالندھری درج بالا حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی ذات اور اعمال و اخلاص کے وسیلہ سے دعا مانگنا جائز ہے۔
(خیر الفتاویٰ، ص ۱۹۴، جلد اول، امدادیہ ملتان)

شیخ اشرف علی تھانوی مندرجہ بالا حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:
اہل طریق میں مقبولان الہی کے توسل سے دعا کرنا بکثرت شائع ہے۔ حدیث سے اس کا اثبات ہوتا ہے۔ اور شجرہ پڑھنا جو اہل
سلسلہ کے یہاں معمول ہے اس کی بھی یہی حقیقت اور غرض ہے۔
(الکشف عن مہمات التصوف، ص ۶۲۸)

عن ابی الدرداء عن النبی ﷺ قال ابغونی فی ضعفائکم فانما ترزقون او تنصرون بضعفاؤکم۔ رواہ ابو
داؤد۔

(مشکوٰۃ، ص ۴۴۷، باب فضل الفقراء، قدیمی کراچی)

آپ ﷺ نے فرمایا مجھ کو غرباء میں ڈھونڈنا، کیونکہ تم لوگوں کو رزق یا دشمنوں پر غلبہ (مدد) غرباء ہی کے طفیل سے میسر ہوتا ہے۔
شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

اس (مذکورہ) حدیث سے بھی توسل کا جواز ثابت ہے، بلکہ اس میں مطلق اسلام ہی توسل کے لئے کافی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ
غیر مسلم تو یقیناً مراد نہیں ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اس شخص میں کوئی حیثیت مقبولیت کی ہو، مثل مسکنت مذکورہ فی الحدیث کے۔
(الکشف عن مہمات التصوف، ص ۶۲۹)

عن عثمان بن حنیف ان رجلاً ضرب البصراتی النبی ﷺ فقال ادع الله لی ان یعافینی فقال ان شئت
اخرت لك وهو خیر وان شئت دعوت فقال ادعه فامرہ ان يتوضا فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين
ويدعوا بهذا الدعاء اللهم اني اسئلك واتوجه اليك بمحمد نبي الرحمة يا محمد اني قد توجهت
بك الى ربي في حاجتي هذا لتقضى اللهم فشفعه في. قال ابو اسحق هذا حديث صحيح.
(ابن ماجه، ص ۱۰۰، باب ما جاء في صلوة الحاجة، مجتبائی لاہور)

مندرجہ بالا حدیث کا ترجمہ ہم مولانا تھانوی صاحب کے حوالے سے نقل کر کے پھر مولانا تھانوی صاحب کی رائے اور مسلک
بیان کرتے ہیں۔

عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھ کو
عافیت دے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر تو چاہے اس کو ملتی رکھوں اور یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو دعا کر دوں، اس نے

عرض کیا کہ دعا ہی کر دیجئے، آپ ﷺ نے اس کو حکم دیا کہ وضو کرے، اور اچھی طرح وضو کرے، اور دو رکعت پڑھے، اور یہ دعا کریں کہ: اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیلمہ محمد (ﷺ) نبی رحمت کے، اے محمد (ﷺ) میں آپ کے وسیلہ سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ پوری ہووے، اے اللہ آپ ﷺ کی شفاعت میرے حق میں قبول کیجئے۔

مولانا تھانوی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس سے توسل صراحۃً ثابت ہوا، اور چونکہ آپ ﷺ کا اس کے لئے دعا فرمانا کہیں منقول نہیں، اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح توسل کسی کی دعا کا جائز ہے اسی طرح توسل دعا میں کسی کی ذات کا بھی جائز ہے۔
(نشر الطیب، ص ۲۴۰، اڑیسویں فصل، اسلامی کتب خانہ لاہور)

علامۃ العراق شیخ جمیل افندی درج بالا حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

وتقول الوهابية ان هذا انما كان في حياة النبي ﷺ فليس يدل على جواز التوسل به بعد موته فنحجب
ان الدعاء هذا قد استعمله الصحابة والتابعون ايضا بعد وفاته ﷺ لقضاء حوائجهم يدل عليه مارواه
الطبراني والبيهقي ان رجلا كان يختلف الى عثمان زمن خلافته في حاجته ولم يكن ينظر في حاجته
فشكى الرجل ذلك لعثمان بن حنيف فقال له انت الميضاة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل ثم قل اللهم
انى اسئلك واتوجه اليك بنبينا محمد نبى الرحمة يا محمد انى اتوجه بك الى ربك لتقضى
حاجتى وتذكر حاجتك فانطلق الرجل فصنع ذلك ثم اتى باب عثمان فجاءه البواب واخذ بيده
وأدخله على عثمان فأجلسه معه وقال اذكر حاجتك فذكر حاجته فقضاها ثم قال له ما كان لك من
حاجة فاذكرها فلما خرج الرجل من عنده لقي ابن حنيف فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في
حاجتى حتى كلمته لى فقال ابن حنيف والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله ﷺ وقد اتاه ضرير
فشكى اليه ذهاب بصره الحديث.

(الفجر الصادق، ص ۵۸، استنبول ترکی)

حضرت جمیل آفندی صدیقی زھاوی کا مسلک و عقیدہ:

فهذا توسل ونداء بعد وفاته ﷺ على ان النبي ﷺ حى فى قبره فليست درجته دون درجة الشهداء
الذين صرح الله تعالى بانهم احياء عند ربهم يرزقون.

(الفجر الصادق فى الرد على منكرى التوسل والكرامات والخوارق، ص ۵۸، مطبوعہ ترکی)

یہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد توسل اور نداء ہے بناء بریں کہ آپ ﷺ اپنی قبر اطھر میں زندہ ہیں، اور آپ کا درجہ ان شہداء کے

درجے سے کم نہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تصریح (نص) فرمائی کہ بے شک شہداء اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔

مذکورہ حدیث کا ترجمہ:

وہابی (منکرین توسل) کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو حدیث ضریر میں ہے آپ ﷺ کی حیات میں تھا اس سے توسل بعد الوفات پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ طبرانی نے کبیر میں عثمان بن حنیف سابق الذکر سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس کسی ضرورت کی وجہ سے جایا کرتا تھا لیکن وہ اس کی طرف التفات نہ فرماتے، اس نے عثمان بن حنیف سے کہا تو انہوں نے فرمایا: تو وضو کر کے مسجد میں جا اور وہی دعا اور وہی سکھا کر کہا کہ یہ پڑھ چنانچہ اس نے یہی کیا، اور حضرت عثمان کے پاس جو پھر گیا تو انہوں نے بڑی تعظیم و تکریم کی اور کام پورا کر دیا۔

شیخ تھانوی لکھتے ہیں:

اس روایت میں توسل بعد الوفات بھی ثابت ہوا۔ (الکشف)

شیخ الاسلام امام سبکی فرماتے ہیں:

ولا شك هذا المعنى حاصل في حضرة النبي وغيبته في حياته وبعد وفاته ﷺ. (شفاء

السقام، ۱۳۹، طبع ترکی)

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ معنی (توسل) آپ ﷺ کی حالت حضور، غیبت، زندگی اور بعد الوفات جائز (حاصل) ہے۔

شیخ سرفراز خان صفدر لکھڑوی درج بالا حدیث کی تحقیق میں لکھتے ہیں:

یہ روایت اصول حدیث کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے۔ (تسکین الصدور، ص ۴۳۱)

ان عبارات سے توسل کا صحیح مفہوم اور مراد واضح ہو جاتی ہے اور اس طرح کے توسل میں نہ تو شرک لازم آتا ہے اور نہ کراہت۔

جن حضرات نے اس توسل کو نصوص کے خلاف سمجھا اور بتایا ہے وہ خود جہل مرکب کا شکار ہیں، اور بالکل غیر متعلق نصوص سے

اس کا رد کرتے ہیں۔ (تسکین الصدور، ص ۴۳۳)

شیخ عبدالغنی دہلوی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

والحدیث يدل على جواز التوسل والاستشفاع بذاته المكرم في حياته واما بعد مماته فقد روى

الطبراني في الكبير الخ.

(انجام الحاجة حاشیہ ابن ماجہ، ص ۹۸، قدیمی کراچی)

حدیث (ضریر) میں اس بات پر دلیل ہے کہ توسل اور استشفاع آپ ﷺ کے وسیلے سے آپ کی زندگی میں جائز ہے اور آپ

کی وفات کے بعد (توسل) تو وہ طبرانی میں مذکور ہے۔

حضور ﷺ نے خود اپنے وسیلے سے بھی دعا کی:

علامہ العراق حضرت جمیل آفندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لنا علی جواز التوسل والاستغاثة دلائل منها قوله ﷺ (اغفر لامي فاطمة بنت اسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والانبياء من قبلي) الى اخر الحديث رواه الطبراني في الكبير و صححه ابن حبان والحاكم عن انس بن مالك و فاطمة هذه ام علي كرم الله وجهه التي ربت النبي ﷺ وروى ابن ابي شيبة عن جابر مثل ذلك.

(الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق، ص ۵۷، ترکی)

سید احمد دحلان کی لکھتے ہیں:

ومما جاء عنه ﷺ من التوسل قوله ﷺ عن انس بن مالك قال لما ماتت فاطمة بنت اسد وكانت ربت النبي ﷺ وهي ام علي بن ابي طالب دخل عليها رسول الله ﷺ فجلس عند راسها وقال رحمك الله يا امي بعد امي وذكر ثناء عليها وكفنها ببرده وامره بحفر قبرها قال فلما بلغوا اللحد حفره ﷺ بيده و اخرج ترابه بيده فلما فرغ دخل ﷺ فاضطجع فيه ثم قال الله الذي يحيى ويميت وهو حي لا يموت اغفر لامي فاطمة بنت اسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والانبياء الذين من قبلي فانك ارحم الراحمين.

(خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام، ص ۲۴۱، جزء ثانی، مطبوعہ ترکی)

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضرت علیؑ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد وفات پا گئی جنہوں نے آپ ﷺ کی تربیت (پرورش) کی تھی۔ تو آپ ﷺ آئے اور ان کے سر کی طرف بیٹھ گئے اور فرمایا: اے میری ماں، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اور اس کی تعریف کی اور آپ ﷺ نے اپنی چادر میں اس کو کفن دیا، اور آپ نے قبر کھودنے کا حکم فرمایا، جب لحد تک قبر پہنچی تو آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے کھودا، اور مٹی نکالی اس کے بعد آپ ﷺ اس کی قبر میں لیٹ گئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، (یا اللہ) میری امی فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے اس قبر کو وسیع فرما، بے شک تو رحم فرمانے والا ہے۔

علامہ احمد بن زینی دحلان کی اور خلاصہ بحث:

فتلخص من هذا انه يصح التوسل به ﷺ قبل وجوده وفي حياته وبعد وفاته. (خلاصة الكلام، ص ۲۴۲، جزء ثانی، ترکی)

بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کا توسل آپ کے پیدائش سے پہلے، آپ کی حیات اور بعد الوفا (ہر صورت میں) جائز اور صحیح ہے۔

امام بخاری روایت نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

عن انس بن مالک ان عمر بن الخطابؓ كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلبؓ فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنينا ﷺ فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون . (بخاری شریف، ص ۱۳۷، جلد ۱، ابواب الاستسقاء، نور محمد کراچی)

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب بھی خشک سالی کی تکلیف آتی تو حضرت عمر حضرت عباس (رضی اللہ عنہ) کو بطور توسل آگے کرتے، اور کہتے: یا اللہ بے شک ہم تیری طرف اپنے نبی کریم ﷺ کو وسیلہ کے طور پر پیش کرتے تو ہم پر بارش برستی، اب ہم تیری طرف اپنے نبی کریم ﷺ کے چچا مبارک کو وسیلہ بناتے ہیں، پس ہم پر بارش نازل فرما تو ان پر بارش ہوتی۔
امام سبکی مذکورہ بالا حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

وكذا الك يجوز مثل هذا التوسل بسائر الصالحين وهذا شئ لا ينكره مسلم بل متدين بملة من الملل . (شفاء السقام، ص ۱۴۳، ترکی)

اسی طرح تمام اولیاء (صالحین) کا توسل جائز ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا، بلکہ کسی دوسرے دین (ملت) والے بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے۔

شیخ تھانوی مذکورہ حدیث بخاری نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

اس حدیث سے غیر نبی کے ساتھ بھی توسل جائز نکلا، جب کہ اس کو نبی سے کوئی تعلق ہو، قرابت حسیہ کا یا قرابت معنویہ کا، تو توسل بالنبی کی ایک صورت یہ بھی نکلی، اور اہل فہم نے کہا ہے کہ اس پر متنبہ کرنے کے لئے حضرت عمر نے حضرت عباس (رضی اللہ عنہما) سے توسل کیا، نہ اس لئے کہ پیغمبر ﷺ کے ساتھ وفات کے بعد توسل جائز نہ تھا جب کہ دوسری روایت سے اس کا جواز ثابت ہے۔ اور چونکہ اس توسل پر کسی صحابی سے نکیر منقول نہیں اس لئے اس میں اجماع کے معنی آگئے۔

(نشر الطیب، ص ۲۴۲، اڑتیسویں فصل)

مفتی رشید احمد لدھیانوی مندرجہ بالا حدیث کے کئی توجیہات ذکر کرتے ہیں:

(۱) اس پر تنبیہ مقصود تھی کہ توسل بالنبی ﷺ کی دو صورتیں ہیں ایک توسل بذاتہ اور دوسری توسل باہل قرابتہ علیہ السلام۔

(۲) کہ حضرت عباس کے توسل کے ساتھ آپ کی دعا بھی مقصود تھی۔

(۳) یہ بتانا مقصود تھا کہ توسل بغیر الانبیاء علیہم السلام من الاولیاء والصلحاء بھی باعث برکت و جالب رحمت ہے۔

(احسن الفتاویٰ، ص ۳۳۵، جلد اول، ایچ ایم سعید کراچی)

مولانا اشرف علی تھانوی مذکورہ حدیث پر اشکال کے جواب میں لکھتے ہیں:

توسل بالحی وبال میت دونوں جائز ہے، اور یہاں جس نوع کا توسل تھا کہ حضرت عباس نے دعا کی اور اس کو وسیلہ بنایا، یہ حضور

ﷺ کے ساتھ اس لئے نہ ہو سکتا تھا کہ حضور سے دعا کرنا علم و اختیار سے خارج تھا، لیکن اس سے مطلقاً توسل بالمیت کا عدم جواز لازم نہیں آتا، باقی صحابہ سے خود ثابت ہے کہ حضور ﷺ کے ساتھ توسل کرنے کی تعلیم فرمائی چنانچہ اعلیٰ کا قصہ مشہور ہے۔

(امداد الفتاویٰ، ص ۸۹، جلد ۵، دارالعلوم کراچی)

شیخ صوفی محمد سرور دیوبندی مذکورہ حدیث بخاری کی تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس حدیث میں جو صراحۃً صورت ہے وہ تو یہ ہے کہ حضرت عباس سے درخواست کی جاتی تھی دعا کی وہ دعا فرماتے تھے، اور بارش ہو جایا کرتی تھی، اس صورت کے جائز ہونے پر تو اجماع ہے، اس کے قریب قریب دوسری صورت توسل بالذوات کی ہے، کہ اللہ فلان بزرگ کے وسیلہ سے ہماری دعا قبول فرمادیں، اس کے جائز ہونے پر جمہور سلف و خلف توجع اور متفق ہیں، صرف ابن تیمیہ کا شاذ قول اس کے جائز نہ ہونے کا ہے۔ صحیح جمہور ہی کا قول ہے کئی وجہ سے۔ (الخير الجاری شرح صحیح

البخاری، ص ۱۱۲، جلد دوم)

توسل اور وسیلہ علماء اور مفسرین کی نظر میں:

اب ذیل میں ان علماء و مفسرین کے اقوال پیش کئے جاتے ہیں جن میں انہوں نے انبیاء و اولیاء کے توسل اور وسیلے کے جواز پر صراحت کی ہے۔

علامہ آلوسی فرماتے ہیں:

وانا لا اری باسافی التوسل الی اللہ بجاہ النبی ﷺ عند اللہ حیا و میتا مثل قوله: الہی اتوسل بجاہ نبیک ﷺ ان تقضی لی حاجتی۔ (تفسیر روح المعانی، ص ۱۲۸، جلد ششم)

اللہ تعالیٰ کی طرف آپ ﷺ کو وسیلہ بنانے میں ہمارے نزدیک کوئی حرج نہیں، خواہ آپ ﷺ حیات ہو یا وفات، مثلاً کوئی کہے: اے اللہ میں تیرے نبی ﷺ کی عظمت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ میری حاجت پوری فرما۔

علامہ نبھانی لکھتے ہیں:

قد اتفق ائمة العلماء العارفين الهادين المهديين جيلا بعد جيل من عهدہ ﷺ الی الآن علی جواز التوسل به ﷺ الی اللہ تعالیٰ لقضاء الحاجات فی حیاته ﷺ و بعد الممات وقد صار من المجربات ان من استغاث به ﷺ الی اللہ تعالیٰ باخلاص و صدق الالتجاء تقضی حاجته۔

(حجة اللہ علی العالمین، ص ۸۱۴، جلد دوم، مطبوعہ ترکی)

آئمہ عارفین قرن بعد قرن آپ ﷺ کے زمانے سے لے کر آج تک اس بات پر متفق ہیں کہ اپنی حاجت روائی میں آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ کریں، خواہ حیات میں ہو یا بعد الوفات، اور یہ بات تجربہ شدہ ہے کہ جس نے بھی اخلاص اور صدق دل

سے آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ کیا ہے تو اس کی حاجت پوری ہوئی ہے۔
مصنف بریقہ محمودیہ لکھتے ہیں:

و يجوز التوسل الى الله تعالى والاستغاثة بالانبياء والصالحين بعد موتهم. (بریقہ محمودیہ، ص ۲۷۰، جلد اول، بحوالہ تسکین الصدور)
علامہ شیخ حسن ابن عمار شرنبلالی الحنفی لکھتے ہیں:

والله الكريم اسأل وبحبيبه المصطفى اليه اتوسل ان ينفع به جميع الامة. (مراقی الفلاح مع الخطاوی، ص ۱۷، خطبۃ الکتاب، قدیمی کراچی)
میں اللہ تعالیٰ سے سوال (دعا) کرتا ہوں اور اس کے حبیب مصطفیٰ ﷺ کو اس کی طرف وسیلہ بناتا ہوں کہ اس کتاب کے ذریعے جمع امت کو نفع عطا فرمائے۔
علامہ سید احمد خطاوی حنفی لکھتے ہیں:

(وبحبيبه المصطفى الخ) ای لا اتوسل اليه في اتمام هذه المرادات الا بحبيبه محمد ﷺ ورد توسلوا
بجاهي فان جاهي عند الله العظيم.

(حاشیہ الخطاوی، ص ۱۷، خطبۃ الکتاب، قدیمی کراچی)
میں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی مراد کے پورے ہونے میں صرف اس کے حبیب محمد ﷺ کو وسیلہ بناتا ہوں (روایت میں) آیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا (میری جاہ (عزت) کو وسیلہ بناؤ بے شک میری جاہ (عزت) اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم ہے۔
علامہ عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں:

دلت الاحاديث على جواز التوسل بالاعمال الصالحة والذوات الفاضلة.

(عمدة الرعاية حاشیہ شرح الوقایہ، ص ۴۸، جلد اول، دیباجہ، امدادیہ ملتان)
اعمال صالحہ اور ذوات فاضلہ (انبیاء و اولیاء) کے توسل کے جواز پر احادیث دلالت کرتی ہے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں:

ومن ادب الدعاء تقديم الشاء على الله والتوسل بنبي الله يستجاب.

(حجة الله البالغة، ص ۱۴، جلد دوم، قدیمی کراچی)

آداب دعا میں سے ایک یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف (ثناء) کی جائے اور (پھر) آپ ﷺ کا توسل (وسیلہ) کیا جائے تا کہ دعا قبول ہو جائے۔

علامۃ العراق صدیقی الزہاوی لکھتے ہیں:

لا فرق فی التوسل بالانبياء وغيرهم من العلماء بين كونهم احياء او امواتا.

(الفجر الصادق، ص ۵۹، ترکی)

انبياء اور اولياء (صلحاء) کے ساتھ توسل میں کوئی فرق نہیں، خواہ زندہ ہوں یا وفات پا گئے ہوں۔

علامہ دحلان مکی لکھتے ہیں:

والحاصل ان مذهب اهل السنة والجماعة صحة التوسل وجوازه بالنبي ﷺ في حياته وبعد وفاته وكذا بغير من الانبياء والمرسلين والا ولياء والصالحين كما دلت عليه الاحاديث.

(خلاصة الكلام، ص ۲۴۲، جلد دوم، ترکی)

حاصل (کلام) یہ ہے کہ اہل السنّت والجماعت کے نزدیک آپ ﷺ اور آپ کے علاوہ دیگر انبیاء علیہم السلام اور اولیاء صالحین کا توسل زندگی میں اور بعد الوفا صحیح ہے اور اس پر احادیث موجود ہیں۔

مولانا عبدالحی لکھنوی ”اذا تحیرتم فی الامور فاستعينوا باصحاب القبور. کے متعلق بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”یعنی جب تم اپنے کاموں میں حیران ہو جاؤ تو اہل قبور سے مدد مانگو۔“

نیز براستمداد ہم محمول میتوں شد یعنی وقتیکہ متحیر شوید در امور و کار بر آری شانه شود پس دعائے انجام مرام بوسیله اصحاب قبور سازید وایشان را وسیله گردانیدہ از جناب باری تعالیٰ دعا سازید تا برکت ایشان بدرجہ قبول رسد۔

(مجموعۃ الفتاویٰ بحوالہ تسکین الصدور)

مذکورہ بالا عبارت (اذا تحیرتم الخ) کو توسل پر بھی حمل کیا جاسکتا ہے۔ یعنی جس وقت تم امور میں حیران ہو جاؤ اور تمہارا مقصد پورا نہ ہو سکے تو تم مقصد میں کامیابی کے لئے اصحاب قبور کے وسیلے سے دعا کرو۔ اور ان کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تاکہ ان (اصحاب القبور) کی برکت سے دعا درجہ قبولیت کو پہنچ جائے۔

علماء غیر مقلدین (اہل حدیث) اور توسل:

شیخ وحید الزمان (غیر مقلد) لکھتے ہیں:

التوسل الى الله تعالى بانبيائه والصالحين من عباده جائز ويستوى فيه الاحياء والاموات. (نزل
الابرار، ص ۵، حصہ اول)

اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے انبیاء اور صالحین (اولیاء) کا وسیلہ جائز ہے۔ اس (وسیلے) میں زندہ و مردہ برابر ہے۔ (یعنی توسل قبل الموت و بعد الموت دونوں جائز ہے)

قاضی شوکانی لکھتے ہیں:

نبی کریم ﷺ کو حاجات میں وسیلہ بنانا صرف زندگی کی حالت سے مخصوص نہ تھا بلکہ جس طرح زندگی میں آپ کو وسیلہ بنایا جاتا تھا

اسی طرح انتقال کے بعد بھی آپ کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ (درنضید بحوالہ بوادر النواذر، ص ۷۱۰)

شیخ سید نذیر حسین دہلوی (غیر مقلد) لکھتے ہیں:

مناسب این است کہ بدین طور بگوید یا اللہ شینا للشیخ عبدالقادر یعنی یا اللہ عطا کن وہ مرا برکت شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ چہ این طور جواز است چہ در دعا خواستن از خدائے تعالیٰ بحرمت فلان یا برکت فلاح مباح است۔

(فتاویٰ نذیریہ، ص ۱۲۹، ج ۱، مکتبہ ثنائیہ)

مناسب یہ ہے اس طرح کہے: یا اللہ مجھے شیخ عبدالقادر (جیلانی) رحمۃ اللہ کی برکت سے عطا فرما، کیونکہ یہ صورت جائز ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کسی کی حرمت (وسیلے) سے یا کسی کی برکت سے مانگنا مباح (جائز) ہے۔

علماء دیوبند اور توسل

شیخ شاہ محمد اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں:

اولیاء اور انبیاء سے اس طرح کا وسیلہ تو جائز ہے کہ خدا سے اس طرح دعا مانگی جائے کہ خداوند امجد رسول اللہ کے طفیل سے یا حضرت علی کے صدقہ میں میری فلاں حاجت پوری کر دے۔ (تقویۃ الایمان، ص ۴۲۳)

شیخ محمد اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

والثالث دعاء الله ببركة هذا المخلوق المقبول وهذا قد جوزہ الجمهور . (بوادر

النواذر، ص ۷۰۸، دارالاشاعت)

تیسری (قسم) اللہ تعالیٰ سے کسی مقبول بندے کی برکت (توسل) سے دعا کرنا ہے، اس کو جمہور (علماء) نے جائز قرار دیا ہے۔ مفتی دیوبند مفتی عزیز الرحمن لکھتے ہیں:

وان التوسل بالنبي وباحد من الاولياء العظام جائز بان يكون السؤال من الله تعالى ويتوسل بوليہ وبنبيہ ﷺ

(امداد الفتاویٰ، ص ۳۲۷، ج ۶، دارالعلوم کراچی)

انبیاء یا اولیاء کا ملین کا توسل بے شک جائز ہے۔ اس طرح کہ سوال (مانگنا) اللہ تعالیٰ سے ہو، اور توسل اللہ تعالیٰ کے ولی یا نبی ﷺ کا ہو۔

مفتی رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں:

تیسرے یہ کہ دعاء مانگے الہی بحرمت فلاں میرا کام پورا کر دے یہ بالاتفاق جائز ہے اور تمام شجروں میں موجود ہے۔

(فتاویٰ رشیدیہ، ص ۱۷۳، محمد علی کارخانہ اسلامی کتب اردو بازار کراچی)

موصوف دوسری جگہ لکھتے ہیں:

حق فلاں کہنا درست ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو تو نے اپنے احسان سے وعدہ فرمایا ہے اس کے ذریعے سے مانگتا ہوں۔
(فتاویٰ رشیدیہ، ص ۲۱۳)

حق تعالیٰ سے دعا کرنا کہ بخرمت فلاں میرا کام کر دے یہ باتفاق جائز ہے۔ خواہ عند القبر ہو خواہ دوسری جگہ اس میں کسی کو کلام نہیں۔

(فتاویٰ رشیدیہ، ص ۱۲۳، محمد علی کارخانہ اسلامی کتب اردو بازار کراچی)

شجرہ پڑھنا درست ہے کیونکہ اس میں بتوسل اولیاء کے حق تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس کا کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(فتاویٰ رشیدیہ، ص ۴۰، محمد علی کارخانہ اسلامی کتب اردو بازار کراچی)

شیخ محمد زکریا لکھتے ہیں:

زمخشری سے نقل کیا گیا ہے کہ وسیلہ ہر وہ چیز ہے جس سے تقرب حاصل کیا جاتا ہو، قرابت ہو یا کوئی عمل اور اس قول میں نبی کریم ﷺ کے ذریعہ سے توسل حاصل کرنا بھی داخل ہے۔ علامہ جزری نے حصن حصین میں آداب دعا میں لکھا ہے، وان يتوسل الى الله تعالى بالانبياء والصالحين من عباده، یعنی توسل حاصل کرے اللہ جل شانہ کی طرف اس کے انبیاء کے ساتھ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ۔
(فضائل درود شریف، ص ۴۳)

مفتی محمد شفیع دیوبندی لکھتے ہیں:

غیر مادی اسباب کے ذریعہ کسی نبی یا ولی سے دعا کرنے کی مدد مانگنا یا ان کا وسیلہ دے کر براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا روایات حدیث اور اشارات قرآن سے اس کا جواز ثابت ہے۔
(معارف القرآن، ص ۹۹، ج ۱)

شیخ خلیل احمد سہارنپوری لکھتے ہیں:

ایجوز التوسل عندکم بالسلف الصالحین من الانبیاء والصدیقین والشہداء واولیاء رب العالمین ام لا؟
الجواب: عندنا وعند مشائخنا یجوز التوسل فی الدعوات بالانبیاء والصالحین من الاولیاء والشہداء والصدیقین فی حیوتہم وبعد وفاتہم بان یقول فی دعائہ اللہم انی اتوسل الیک بفلان ان تجیب دعوتی وتقضی حاجتی الی غیر ذلک

(المہند علی المفند، ص ۳۱، السؤال الرابع، مکتبۃ العلم لاہور)

سوال: آیا تمہارے (علماء دیوبند) کے نزدیک سلف صالحین (یعنی) انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء اللہ کا توسل جائز ہے یا ناجائز؟

جواب: ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء و صلحاء و اولیاء و شہداء و صدیقین کا توسل جائز ہے، ان کی حیات میں بھی اور بعد وفات بھی، بایں طور کہ کہے یا اللہ میں بوسیلہ فلاں بزرگ کے تجھ سے دعا کی قبولیت اور حاجت براری

چاہتا ہوں اس جیسے اور کلمات کہے۔

(المہند علی المفند، ص ۳۱، السؤال الرابع، مکتبۃ العلم لاہور)

مفتی محمد یوسف لدھیانوی لکھتے ہیں:

ایک اہم نزاعی مسئلہ یہ ہے کہ آیا آنحضرت ﷺ اور بزرگان دین کا توسل (وسیلہ پکڑنا) جائز ہے یا نہیں؟ اس میں میرا مسلک یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام اور دیگر مقبولان الہی کے طفیل اور وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے جس کی صورت یہ ہے کہ اے اللہ: اپنے ان نیک اور مقبول بندوں کے طفیل میری یہ دعا قبول فرما، یا میری فلان مراد پوری فرما دے۔

(اختلاف امت اور صراط مستقیم، ص ۳۷)

ہمارے ہم عصر دیوبند مسلک کے استاذ کل مولانا محمد اللہ داجوی دیوبندی لکھتے ہیں:

وعلم ان التوسل بالانبياء والا ولياء في الحياة الدنيوية والبرزخية كليهما جائز بل ان التوسل باثارهم وثيا بهم ايضا ثابت.

(البصائر، ص ۵۳، ترکی)

معلوم ہوا کہ انبیاء اور اولیاء کا زندگی میں اور موت کے بعد دونوں حالتوں میں توسل جائز ہے۔ بلکہ ان کے تبرکات اور کپڑوں سے بھی توسل جائز (ثابت) ہے۔

ہمارے ہم عصر دیوبند مسلک کے مفتی محمد فرید مجددی لکھتے ہیں:

قطب زمان، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، شارح ابوداؤد حضرت مولانا خلیل احمد انصاری، مہاجر مدنی، شیخ الحدیث والنفیر مولانا حسین علی مجددی، امین اللہ فی الارض شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین الغرغشتوی نے اپنے اپنے مکتوبات، ملفوظات اور تصنیفات میں توسل کے جواز پر تصریح (اثبات) کی ہے، میرے والد صاحب جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا حبیب اللہ زروبوی فرمایا کرتے تھے کہ یہ طائفہ نجد یہ (وہابیہ) خود برکت اور جاہ (عزت) سے خالی ہیں اس لئے دوسرے کے لئے بھی (برکت و جاہ) نہیں مانتے۔ ہمارے مرشد امام العلماء والصلحاء حضرت مولانا محمد عبد الممالک صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ سلسلہ مبارک پڑھتے تھے اور اس میں توسل موجود ہے۔ اور حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھی دعا میں توسل کیا کرتے تھے۔

(مقالات ۷۲، ۷۳)

شیخ سرفراز خان صفدر لکھتے ہیں:

الغرض توسل جمہور سلف و خلف کے نزدیک درست ہے۔ (تسکین الصدور، ص ۴۰۰)

ہمارے اکابر علماء دیوبند کثر اللہ تعالیٰ جماعتہم تقریباً سبھی مشروع توسل کے جواز کے قائل ہیں۔
(حوالہ مذکورہ ۴۰۱)

ہمارے نزدیک توسل بالذات اور توسل بصالح الاعمال کا مال بالآخر ایک ہی ہے، صرف اس کی تعبیر اور تشریح کا فرق ہے اور نزاع صرف لفظی ہے۔

(تسکین الصدور، ص ۴۰۴)

جمہور اہل السنّت والجماعت توسل کے جواز کے قائل ہیں۔

(تسکین الصدور، ص ۴۰۷)

الغرض علماء دیوبند کے جملہ اکابر جواز توسل کے قائل ہیں، اور ان کے ہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں بقول شخصے تیرا ہی جی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔
(تسکین الصدور، ص ۴۱۶)

الغرض جمہور جس توسل کے قائل ہیں وہ دلائل کی رو سے بزرگوں کی زندگی میں بھی اور بعد الوفا بھی جائز اور صحیح ہے۔ لاشک فیہ (تسکین الصدور، ص ۴۳۵)

انبیاء و اولیاء کے وفات کے بعد بھی ان کا توسل جائز ہے۔

قارئین حضرات: یہ ہیں وہ دلائل ظاہرہ باہرہ جن سے توسل کا شرعی حکم روز روشن کی طرح واضح ہوا۔ ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ توسل اور وسیلہ انبیاء و اولیاء کے ساتھ تمام ادیان میں رائج و جائز تھا اور یہ جمہور کا مسلک ہے کسی بھی انصاف پسند عالم نے اس کا انکار نہیں کیا۔
شیخ ابن تیمیہ کا توسل سے انکار

امت محمدیہ (ﷺ) میں سب سے پہلے وہ شخص جس نے جمہور کی مخالفت کرتے ہوئے توسل بالانبیاء و الاولیاء کا علی الاعلان انکار کیا وہ شیخ ابن تیمیہ ہیں۔

شیخ سرفراز خان صفدر لکھتے ہیں:

(۱) حافظ ابن تیمیہ اور ان کے اتباع اس (وسیلے) کا انکار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے حافظ ابن تیمیہ نے اس مسئلہ پر ایک مستقل کتاب ”القاعدة الجلیلة فی التوسل والوسيلة“ تصنیف فرمائی ہے۔

(تسکین الصدور، ص ۳۹۸)

(۲) اپنے دور میں قوم کی اصلاح کی خاطر منظم طریقہ پر توسل، استشفاع عند القبور اور زیارة القبور کا رد اور انکار حافظ ابن تیمیہ اور ان کے تلامذہ اور متوسلین نے شروع کیا۔
(سماع الموتی، ص ۱۲۹)

(۳) بتانا صرف یہ ہے کہ کئی مسائل میں وہ (ابن تیمیہ) متفرد ہیں، اور ان مسائل میں ان کے شاگردوں اور مخصوص متوسلین کے بغیر اور کسی نے ان کی ہمنوائی نہیں کی، اور طبیعت کی شدت اور حدت کی وجہ سے وہ ان پر مصر بھی رہے، لہذا جمہور کا

ساتھ چھوڑ کر ایسے نظریات میں ان کا ساتھ نہیں دیا جاسکتا، حق جمہور کے ساتھ ہی ہے۔

(سماع الموقی، ص ۱۲۸)

شیخ مفتی بنوری تفردات ابن تیمیہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم للشيخ ابن حجر الهيتمي المتوفي ٧٤٢ هـ مطبوع بمصر، واغلاظ القول في ابن تيمية ونسبه الى الضلال كما فعل التقى الحصني في ”دفع الشبه.

(معارف السنن، ص ۳۳۱، ج ۳)

الجوهر المنظم جو ابن حجر کی رحمۃ اللہ کی تصنیف ہے۔ انہوں نے اس میں ابن تیمیہ پر انتہائی سخت بات کی ہے اور ابن تیمیہ کو گمراہ تک کہا ہے۔ جس طرح (تقی الدین) حسنی نے اپنی کتاب دفع الشبه میں (ابن تیمیہ کو گمراہ) کہا ہے۔

شیخ الاسلام علامہ سبکی کا ابن تیمیہ پر رد:

ولم ينكر احد ذلك من اهل الاديان ولا سمع به في زمن من الزمان حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الاغمار وابتدع مالم يسبق اليه في سائر الاعصار.

(شفاء السقام، ص ۱۳۳، ترکی)

اہل ادیان (کسی بھی مذہب والے) میں سے کسی نے توسل کا انکار نہیں کیا اور نہ یہ (انکار توسل) کسی زمانے میں سنا گیا، یہاں تک ابن تیمیہ آئے اور توسل کے بارے میں ایسی (من گھڑت) باتیں کی کہ جس سے نا تجربہ کار لوگوں کو التباس (شک) میں ڈال دیا۔ اور (انکار توسل کی) ایک ایسی بدعت نکالی جس کی طرف کسی زمانے میں کسی نے سبقت نہیں کی تھی۔

علامہ موصوف دوسری جگہ لکھتے ہیں:

وحسبك ان انكار ابن تيمية للاستغاثة والتوسل قول لم يقله عالم قبله وصار به بين اهل الاسلام مثله.

(شفاء السقام، ص ۱۳۴، ترکی)

آپ کی (حیرت و تعجب کے) لئے یہ بات کافی ہے کہ ابن تیمیہ نے جو استغاثہ اور توسل سے انکار کیا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ کسی بھی عالم نے اس سے پہلے ایسی بات نہیں کی۔ اس وجہ سے وہ (ابن تیمیہ) عالم اسلام میں بدنام ہو گئے۔

علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت شیخ سرفراز خان صفدر نے بھی نقل کی ہے، اس کے بعد صفدر صاحب لکھتے ہیں:

اس سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ توسل کا انکار حافظ ابن تیمیہ سے قبل کسی عالم نے نہیں کیا اور اس مسئلہ کے پہلے منکر یہی حافظ ابن تیمیہ ہیں۔

(تسکین الصدور، ص ۳۹۹)

علامہ شامی کا ابن تیمیہ پر رد:

علامہ تقی الدین سبکی کا قول علامہ شامی نقل کرنے کے بعد حافظ ابن تیمیہ پر انکار تو سئل کے سلسلے میں رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وقال السبكي يحسن التوسل بالنبي ﷺ الى ربه ولم ينكره احد من السلف والخلف الا ابن تيميه فابتدع ما لم يقله عالم قبله .
(شامی، ص ۳۵۰، جلد پنجم،)

امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ ﷺ کا تو سئل اللہ تعالیٰ کے ہاں مستحسن ہے۔ اس (توسل) کا انکار بغیر ابن تیمیہ کے سلف و خلف میں سے کسی نے نہیں کیا۔ ابن تیمیہ نے اس (انکار تو سئل کے) بارے میں ایسی بدعت ایجاد کی کہ جس کا قول کسی ماقبل عالم نے نہیں کیا۔

الحاصل یہ کہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء و اولیاء کا تو سئل اور وسیلہ جائز اور مستحب ہے۔

والله اعلم بالصواب

باب کلمات الکفر

(کفریہ کلمات کے مسائل)

نماز پڑھنے سے انکار کرنے پر اس کا حکم

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام و مفتیان عظام بروئے شریعت اس مسئلے کے بارے میں کہ میرے بیٹے اور بیوی نے نماز پڑھنے سے صریحاً انکار کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے نماز آپ کی نہیں ہے۔ اس وقت میرے دو بیٹے بہو اور بیٹی موجود تھی۔

المستفتی: غلام حیدر بابو خان، کراچی

بینوا تو جروا۔

الجواب باسم الوهاب

صورت مسئلہ میں بر بنائے صدق سائل اگر کوئی عاقل بالغ مرد و عورت نماز کی ادائیگی سے صریحاً انکار کرے بغیر عذر شرعی کے قصد اتو ایسا مرد و عورت فاسق و فاجر ہیں اور مرتکب گناہ کبیرہ کی وجہ سے سخت گناہ گار ہیں کیونکہ نماز کا پڑھنا فرض اور نہ پڑھنا حرام و فسق ہے۔ مزید یہ کہ صورت مسئلہ میں بیٹے اور بیوی پر تکفیر لازم نہیں آتی ہے کیونکہ بیٹے اور بیوی نے نماز کی ادائیگی سے انکار کیا ہے نہ کہ نماز کی فرضیت سے جو کہ حرام و فسق ہے نہ کہ کفر۔ اگر بیٹے اور بیوی نماز کی فرضیت سے انکار کرتے تو کافر ہو جاتے کیونکہ فرضیت نماز قطعی ہے اور ہر قطعی حکم کا انکار کفر ہے۔

علامہ شامی لکھتے ہیں:

(قوله فالفرض اعم منهما قوله وهو ما قطع بلزومه) ماخوذ من فرض بمعنى قطع تحرير ويسمى فرضا

علما وعملا للزوم اعتقاده والعمل به (قوله حتى يكفر) بالبناء للمجهول اي ينسب الى الكفر.

(فتاویٰ شامی ص ۹۴ جلد اول، ایچ ایم سعید کراچی)

صورت مسئلہ میں بیٹے اور بیوی کو چاہئے کہ اپنے رب کے حضور خشوع و خضوع اور صمیم قلب سے اپنے اس قبیح فعل پر توبہ و استغفار کرے۔

علماء کو گالی دینے اور کافر کہنے والے کا حکم

کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان عظام اس مسئلے کے بارے میں کہ ہماری مسجد کے امام و خطیب صاحب نے محفل میلاد شریف میں ایک نابینا حافظ صاحب کی کرامت بیان کی جن کے وصال کو کم و بیش ۴۵ برس ہو گئے کہ حافظ صاحب کے لڑکے سے کسی بنا پر قتل ہو گیا تو انہوں نے ۱۰ حافظ قرآن رات کو بٹھائے اور ان سے کہا کہ میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں اور میرا یقین اور ایمان ہے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے چھ سال کی عمر سے لے کر پچاس برس ہو گئے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں آج مجھ پر مشکل آئی ہے میں اسے پڑھتا ہوں اور تم سب نے اس میں زیر بر شد مد کی غلطی بتانی ہے اگر نہ بتاؤ گے تو تمہاری پکڑ ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اگر صبح میرا لڑکا رہا نہ ہوا تو میں اس کی تلاوت کرنا چھوڑ دوں گا مگر قرآن اللہ کے کلام کا انکار نہیں کرتا ساتھ ہی فرمایا کہ آج دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمارا کتنا ساتھ دیتا ہے۔ قرآن مجید جیسے ہی حافظ صاحب نے مکمل کیا بیٹے کی رہائی کا حکم ملا تو حافظ صاحب نے فرمایا کہ دیکھا جو قرآن کی سنتا ہے قرآن ان کی سنتا ہے۔ پھر امام صاحب نے فرمایا کہ یہ حافظ صاحب کی کرامت اور قرآن کا اعجاز ہے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں پر قرآن مجید کے ترانے گونجتے ہیں۔

اسی بات پر دوسرے دن لیاقت علی نامی شخص جو خوکو قادری عطاری کہلواتا ہے اس نے امام صاحب سے بحث کی اور کہا وہ حافظ جی بھی کافر اور تم بھی کافر، امام صاحب نے بہت سمجھایا لیکن اس نے پھر تمام علماء کو گالی بکواس کی اور کہا کہ مطلقاً تمام علماء ایسے ایسے ہیں ایسے الفاظ کہے کہ میں قلم بند نہیں کر سکتا۔

حافظ صاحب کی کئی کرامات ہیں بزرگوں سے سنا ہے کہ کئی مرتبہ حافظ صاحب کی قبر سے تلاوت کلام پاک کی آواز ہمیں سنائی دی۔

۱۔ ایسے با کرامت ولی اللہ اور علماء کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟

۲۔ جناب لیاقت علی صاحب نے جتنی نمازیں امام صاحب کی اقتداء میں پڑھی ہیں ان نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟

۳۔ ان کے نکاح ان گستاخیوں سے باقی رہا یا نہیں؟

۴۔ اور جب تمام کو گالی دی ہے ان میں تو ان کے پیر مرشد بھی شامل ہو جائیں گے تو ان کی بیعت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شریعت کی رو سے ہماری اصلاح فرمائیں!

فقط آپ کا دعا گو: فصیح اللہ اسلامک سینٹر کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ کے اندر حافظ صاحب کے جو الفاظ نقل کئے گئے ہیں۔ ان الفاظ سے ان پر کفر کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کی قسم کو پوری فرماتا ہے جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت انس بن النضر کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے قسم کھائی اور اس پر رسول

اللہ ﷻ نے فرمایا:

ان من عباد اللہ من لو أقسم على الله لأبره.

(بخاری ج ۲، ص ۶۶۴، کتاب التفسیر، سورۃ المائدہ، نور محمد کراچی)

اب جن امام صاحب نے یہ کہ امت بیان کی ہے تو اس بیان کرنے سے ان پر بھی کفر کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن بہتر یہ ہے کہ امام صاحب ایسی باتیں بیان نہ کریں جن سے فتنہ و فساد کا ڈر ہو۔

جہاں تک امام صاحب کو یا حافظ صاحب کو کافر کہنے والی بات ہے یا جو شخص علماء کو گالیاں دیتا ہے تو اس کے بارے میں فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ اس نے کفر کیا۔

والمختار للفتویٰ فی جنس هذه المسائل أن القائل بمثل هذه المقالات ان كان أراد الشتم ولا يعتقده

كافرًا لا يكفر وان كان يعتقده كافرًا فخطابه بهذا بناء على اعتقاده أنه كافر يكفر.

(فتاویٰ عالمگیری ص ۸۷۲ جلد دوم مکتبہ رشیدیہ)

اسی طرح علماء کی فضیلت میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں۔

رکعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من غير عالم.

(کنز العمال ص ۱۵۴، ج ۱۰، مؤسسۃ الرسالۃ بیروت)

أكرمو العلماء فانهم ورثة الانبياء.

(کنز العمال، ج ۱۰، ص ۱۵۰، بیروت)

مفتی وقار الدین قادری لکھتے ہیں:

مسلمان کو کافر کہنا بہت برا ہے لیکن اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ گالی کے طور پر کہا جائے اس سے کہنے والا کافر نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ اسلام سے خارج کے معنی میں کافر کہا جائے تو اس صورت میں کہنے والا کافر ہو جاتا ہے اسے تجدید ایمان کرنا ہوگی، اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی کرنا ہوگی اور جب تک تجدید ایمان نہیں کرے گا اس کی نماز روزہ وغیرہ عبادات قبول نہیں ہوگی۔

(وقار الفتاویٰ، ج ۱، ص ۵۹)

چونکہ بنا بر قول سائل علماء کو گالی دینے والا اور کافر کہنے والے کا تعلق سلسلہ عالیہ قادریہ عطار یہ سے ہے تو عطاری صاحب کو چاہئے کہ اپنی شان قادریہ و عطاریہ کو دیکھتے ہوئے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔

سلسلہ قادریہ عطار یہ کے پیشوا مولانا محمد الیاس قادری صاحب خود بھی اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں:

لہذا دعوت اسلامی کے تمام وابستہ گان بلکہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ علماء اہل سنت سے نہ ٹکرائیں، ان کے ادب و احترام میں کوتاہی نہ کریں۔ علماء اہل سنت کی تحقیر سے قطعاً گریز کریں، بلا اجازت شرعی ان کے کردار اور عمل پر تنقید کر کے

(مدینہ ڈائری ء۲۰۰۷ء، مکتبہ

غیبت کا گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام نہ کریں۔

(مدینہ)

دوسری جگہ لکھتے ہیں:

اگر معاذ اللہ عزوجل کسی نے ماضی میں اپنے قول یا فعل سے عالم دین کی توہین کر ڈالی ہو تو وہ توبہ و تجدید ایمان کر لے اور اگر شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح اور کسی کا مرید ہو تو تجدید بیعت بھی کر لے۔ (مدینہ ڈائری ء۲۰۰۷ء)

واللہ اعلم بالصواب

۳/۵/۲۰۰۷ء..... ۱۰، ربیع الثانی ۱۴۲۸ھ

کتاب المحظر والاباحۃ

(جائز اور ناجائز امور کا بیان)

عمامہ میں دو شملے رکھنا

کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ آج کے دور میں ایک ایسا فیشن رائج ہوا ہے کہ امام اور عوام دو شاخہ عمامہ باندھتے ہیں جس کا شملہ بجائے پیٹھ کے آگے کی طرف کر لیتے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں، یا ایک ایسا رکھتے ہیں کہ رکوع اور سجدہ کی حالت میں کان اور منہ کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں؟

الجواب باسمہ تعالیٰ

عمامہ باندھنا سنت ہے خصوصاً نماز میں کہ جو عمامہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن نماز بغیر عمامہ بھی بلا کراہت ہو جاتی ہے۔ عمامہ باندھے تو اس کا شملہ پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان لٹکانا بھی سنت ہے اور دو شملہ لٹکانا بھی سنت ہے جیسا کہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے:

حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا ابو اسامۃ عن مساور حدثنی جعفر بن عمرو بن حریث عن ابیہ قال

کانی انظر الی رسول اللہ ﷺ وعلیہ عمامۃ سوداء قد ارجی طرفھا بین کتفیه.

(ابن ماجہ ۲۵۶ کتاب اللباس قدیمی کراچی)

ویرخی لها من جانب الایمن نحو الاذن. (مجمع الزوائد، ص ۱۲۰، ج ۵)

واللہ اعلم بالصواب ۲۰، مئی ۲۰۰۶ء..... ۲۱، ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

خطبہ جمعہ میں باتیں کرنا

جمعۃ المبارک کے دن خطبہ جمعہ میں کلام کرنا وغیرہ ناجائز ہے مگر کب تک ہے۔ آیا خطبہ ختم ہونے تک یا جمعہ کی نماز کے ختم ہونے تک کلام کرنا مقتدی کا ناجائز ہے؟

المستفتی: محمد رضوان یاسین، کراچی

الجواب بعونہ تعالیٰ

جو چیزیں نماز میں حرام ہیں مثلاً کھانا، پینا اور سلام و جواب وغیرہ یہ سب خطبہ کی حالت میں بھی حرام ہیں یہاں تک کہ امر بالمعروف بھی لیکن خطیب امر بالمعروف کر سکتا ہے۔ امام جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطیب کی آواز ان تک نہیں پہنچتی انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں زبان سے ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ خطبہ اور جمعہ کی نماز کے درمیان بات کرنا مکروہ ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:

أما بعده فالكلام مكروه تحريماً بأقسامه..... وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهراً فإن فعلوا ذلك أثموا.

(شامی، ص ۱۵۸، ج ۲، باب فی شروط وجوب الجمعة، ایچ ایم سعید)

إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والامام يخطب فقد لغوت.

(متفق علیہ بحوالہ شامی ص ۱۶۰ ج ۲ ایضاً)

الحاصل یہ کہ جمعہ کے خطبہ کے شروع سے آخر نماز تک خاموش رہنا چاہئے۔ درمیان میں باتیں کریں گے تو مکروہ ہے۔

والله (اعلم بالصواب) ۲۳ محرم (الحر) ۱۴۲۷ھ ۲۲ فروری ۲۰۰۶ء

اذان اور کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا

کیا فرماتے ہیں علماء کرام ان مسائل کے بارے میں کہ

(۱) اذان کے بعد دعا کرنے میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور بعض لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں۔

(۲) کھانے کے بعد خواہ اپنے گھر میں یا کسی دعوت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہئے یا ہاتھ نہیں اٹھانا چاہئے؟

الجواب بعون الله

(۱) صورت مسئلہ میں اذان کے بعد دعا کرنے میں ہاتھ اٹھانے پر نص وارد نہیں ہوئی لہذا اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو جائز ہے اور اگر ہاتھ نہ اٹھائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔

(۲) کھانے کے بعد اگر کوئی شخص دعوت میں صاحب خانہ کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر کھانے کے بعد ہاتھ نہ اٹھائے تو بہتر ہے کہ آپ ﷺ کا یہی عمل تھا۔

علامہ شیخ احمد طحاوی الحنفی لکھتے ہیں:

انه عليه السلام كان يدعو كثيرا، كما هو في الصلوة والطواف، وغيرهما من الدعوات المأثورة دبر الصلوات، وعند النوم وبعد الاكل، وامثال ذلك ولم يرفع يديه، ولم يمسح بهما وجهه افاده. في شرح المشكاة وشرح الحصن الحصين وغيرهما.

(الطحاوی ص ۳۱۸ فصل فی صفة الاذکار قدیمی کراچی)

والله اعلم بالصواب

۲۲ مئی ۲۰۰۶..... ۲۳ ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ

روڈ کی توسیع کے لئے قبور کا منہدم کرنا اور مردوں کو منتقل کرنا

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ K,D,A والے روڈ کی تعمیر کے سلسلے میں کچھ قبروں کو منہدم کر رہے ہیں تو ان کے اس عمل کا کیا حکم شرعی ہے؟ یہ عمل کیسا ہے؟ اور قبروں سے مردہ افراد کی باقیات کو وہاں سے منتقل کرنا چاہئے یا نہیں؟ آیا روڈ پر چلنے والی گاڑیوں سے کیا نیچے دفن مردوں کی باقیات کی توہین لازم نہیں آئے گی؟

محمد عبداللہ کراچی

الجواب بعون الوهاب

قبرستان وقف میں کوئی تصرف خلاف وقف جائز نہیں۔ مدرسہ ہو خواہ مسجد ہو یا کچھ اور تعمیر کرنا جائز نہیں۔

لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته.

(فتاویٰ ہندیہ کتاب الوقف الباب الرابع عشر فی المتفرقات ص ۴۹۰ جلد ۲ رشیدیہ کوئٹہ)

مسلمان کی قبر پر بیٹھنا یا چلنا جائز نہیں نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

مجھے تلوار پر چلنا مسلمان کی قبر پر چلنے سے زیادہ پسند ہے۔

(سنن ابن ماجہ ابواب الجنائز صفحہ ۱۱۳)

فتح القدیر و در مختار و رد المحتار میں ہے:

المروور فی سكة حادثه فی المقابر حرام۔

(رد المحتار، کتاب الطہارۃ، فصل الاستنجاء ص ۳۴۳ جلد ۱، ایچ ایم سعید)

قبرستان میں جو نیا راستہ بنایا جائے اس پر چلنا حرام ہے۔

قبر کو اس طرح مسقف کرنا یعنی قبروں کے اوپر چھت بنانا کہ دیوار یا پایہ عین کسی قبر پر نصب ہو جائز نہیں کہ اس میں میت کی ایذا ہے جیسا کہ متعدد حدیثیں اس پر ناطق ہیں اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانا زندگی میں ہو یا مرنے کے بعد یہ ہر طرح حرام ہے۔

قال رسول الله ﷺ: يا صاحب القبر انزل من على القبر لا تؤذى صاحب القبر ولا يؤذيك.

(شرح الصدور للإمام السيوطي، ص ۱۲۶)

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر بیٹھنے والے قبر سے اتر جائے نہ تو صاحب قبر کو نقصان پہنچا اور نہ وہ تجھے ایذا پہنچائے۔ اور اگر قبور کے باہر باہر دیواریں یا ستون قائم کر کے مسقف بنایا جائے تو جائز ہے اور اس چھت پر چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ افعال کی بھی اجازت ہے کہ یہ مسقف مکان ہے مسقف قبر نہیں۔ مسلمانوں کا عام قبرستان وقف ہوتا ہے اور اس میں سوائے دفن کے اور کسی تصرف کی اجازت نہیں، اسے تجارت گاہ بنانا یا اس پر کھیتی باڑی کرنا حرام ہے۔ اور مسلمان کی قبر کو کھودنا تو نہایت شدید جرم ہے، اسلامی سلطنت ہو تو ایسا شخص تعزیر کا مستحق ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

”قبر پر عمارت بنانا، بیٹھنا، سونا، روندنا، بول و براز کرنا مکروہ ہے“

(فتاویٰ ہندیہ اردو: الفصل السادس ص ۲۶۳ ج ۲)

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لمیت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته“

(الفردوس بماثور الخطاب حدیث ۷۵۴، بیروت، ج ۱ ص ۱۹۹)

میت کو جس بات سے گھر میں ایذا ہوتی ہے قبر میں بھی اسی بات سے ایذا پاتا ہے۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں:

یہ اظہر من الشمس ہے کہ قبور کو کھود کر ان پر رہنے کو مکان بنایا تو اس میں یہ سب امور موجود ہیں، جس سے یقیناً اہل قبور کی توہین ہوتی ہے اور ان کو ایذا دینا ہے، جو کہ ہرگز ہمارے حنفی مذہب میں جائز نہیں ہے..... جب قبر پر تکیہ لگانے سے اہل قبور کی اہانت اور ان کی توہین اور ان کی ترک تعظیم ہوتی ہے تو اس پر کھیتی کرنے سے اور اس پر مکان بنانے سے تو بطریق اولیٰ ان کی توہین ہوگی۔ (فتاویٰ رضویہ جدید، ص ۴۳۶، ۴۳۷، ج ۹، رضافاؤنڈیشن)

میت کو قبر میں دفنانے کے بعد بغیر ضرورت شرعیہ کے قبر سے نکالنا حرام ہے، شرعی ضرورت سے مراد وہ امور ہیں جن کی ادائیگی کا تعلق حقوق العباد سے ہو، جیسے بغیر اجازت کے کسی کی زمین میں میت کو دفن کرنا، دفن کرتے وقت کسی کی کوئی قیمتی چیز قبر میں گر گئی ہو تو ان صورتوں میں قبر کو کھولنا جائز ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

۱۲ جمادی الثانی ۱۴۲۷ھ ۲۰۰۶ء..... ۱۵ جمادی الثانی ۱۴۲۷ھ

قدم شناسی کے تجربے کی بناء پر کسی پر حد قائم کرنا

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین بابت اس شرعی مسئلے کے کہ ایک خاندان کے کچھ افراد کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ لوگ اگر کسی شخص کے پاؤں کے نشانات دیکھ لیں تو وہ اس شخص کی چال ڈھال اس کا خاندان اس کا نسب و نسل یہاں تک کہ اگر وہ شخص ہزاروں کے اجتماع میں اپنے پاؤں کے نشانات چھوڑے تو وہ افراد اس کو دوبارہ پہچان لیتے ہیں اور عام طور پر ہمارے علاقے میں کسی چور کو پکڑنے کیلئے ان سے مدد لی جاتی ہے اور اکثر بلکہ ہر دفعہ ان کی بات صحیح ثابت ہوئی اور چور کو بھی اعتراف کئے بغیر کوئی چارہ نہ رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا اس قدم شناس کی شہادت کی بناء پر سارق کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں بالفرض دو قدم شناس ایک بات پر اتفاق کر لیتے ہیں اور وہ عادل و بالغ و مسلمان ہوں کیا ان کی گواہی شرعی گواہی کہلائے گی قطعید کے لزوم یا عدم لزوم کی صورت میں؟ جواب کو دلائل صحیحہ و براہین قاطعہ سے مزین فرمائیں۔ بینوا و تنو جروا۔
المستفتی: محمد خالد بلوچستان

الجواب باسم الوهاب

شہادت کا لغوی معنی:

جس چیز کا مشاہدہ کیا ہو یا جس پر کوئی شخص حاضر ہو اس کی خبر دینا لغت میں شہادت ہے۔
(ابن اثیر الجزری لسان العرب)

بصیرت یا آنکھوں کیساتھ دیکھنے سے جس چیز کا علم حاصل ہو اس کی خبر دینے کو شہادت کہتے ہیں۔

شہادت کا اصطلاحی معنی:

اخبار صدق لا ثبات حق بلفظ الشهادة فی مجلس القضاء.

(الدر المختار ص ۲۶۱ ج ۵ کتاب الشهادات، ایچ ایم سعید)

وقال ابن نجيم: هي اخبار عن مشاهدة و عيان لا عن تخمين و حسابان. (المحرر الرائق ص ۹۳ ج ۷ کتاب

الشهادات، رشیدیہ کوئٹہ)

یعنی شہادت:

ولا يجوز للشاهد ان يشهد بشيء لم يعاينه الا النسب والموت والنكاح والدخول. (الهدایہ کتاب الشهادة

ص ۱۵۹ کلام کمپنی کراچی)

یہی شہادت فیصلہ کن ہوتی ہے۔

سمعی شہادت:

جن امور کا تعلق مسموعات سے ہو ان میں سمعی شہادت معتبر ہے، قرآن و حدیث میں کثیر مقامات پر شہادت دینے کا ذکر آیا ہے۔

شرائط شہادت:

۱۔ مدعی یا اس کے نائب کی جانب سے شہادت دی جائے۔

۲۔ شہادت دعویٰ کے موافق ہو۔

۳۔ حدود میں گواہی دینے والے مرد اور مسلمان ہوں۔

۴۔ شاہدوں کا عدد نصاب کے مطابق ہو۔

۵۔ جب مدعی علیہ مسلمان ہو تو گواہ بھی مسلمان ہو۔

۶۔ مشہود بہ معلوم ہو کسی مجہول چیز کی شہادت دینا جائز نہیں ہے۔

(شرح صحیح مسلم، ص، ج ۵)

حدود میں کم از کم دو مسلمان عاقل، بالغ مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے۔ اور حد زنا میں چار مردوں کا ہونا ضروری ہے۔

ایسے لوگ جو کسی کے ہاتھوں کے نشانات سے اس کا خاندان وغیرہ بتاتے ہیں ان کو قیافہ شناس (قدم شناس) کہتے ہیں۔ چنانچہ صاحب لسان العرب لکھتے ہیں:

القائف الذی يتبع ويعرف شبه الرجل باخيه وابيه.

اگر اس کے ذریعے سے لوگوں پر ظلم و ستم کیا جائے تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔

حدیث مبارکہ میں رسول ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

”ادء والحدود بالشبهات“

(بدایۃ المجتہد، ص ۲۹۷ کتاب الجنایات، القول فی شروط القاتل، فاران اکیڈمی لاہور)

صورت مسئلہ میں بر بنائے صدق سائل قیافہ شناس کی گواہی پر اس کی قیافہ شناسی کی وجہ سے قطع ید نہیں کیا جائے گا اگرچہ عادل ہی کیوں نہ ہو کیونکہ مندرجہ ذیل وجوہات کی بناء پر اس کی شہادت معتبر نہیں۔

۱۔ اس پر شہادت کی تعریف لغوی ہو یا اصطلاحی صادق نہیں آتی کیونکہ اس نے چوری کے وقت چور کو دیکھا نہیں جبکہ مشاہدہ و معاینہ ضروری ہے۔

۲۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام اذا علمت مثل الشمس فاشهد والا فذع، ولا یتیم العلم مثل الشمس

الا بالمعاینۃ .

(الفقہ الاسلامی وادلتہ ج ۸ ص ۶۰۳۱ رشیدیہ کوئٹہ)

اور مثل الشمس علم معاینہ سے حاصل ہوتا ہے۔

۳۔ بعض شرائط شہادت کے فقدان کی وجہ سے مثلاً مشہود بہ کا معلوم نہ ہونا جبکہ مجہول چیز کے سلسلے میں شہادت معتبر نہیں جیسا کہ مذکور ہوا۔

۴۔ شبہ کی وجہ سے کیونکہ اس سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: شبہات کے ذریعے حدود کو دور کرو۔

۵. لقولہ علیہ السلام البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔

(مشکوٰۃ ص ۳۲۶)

یعنی چوری کی چوری ثابت کرنے کیلئے ان کے پاس گواہ نہیں اور مدعی کیلئے گواہ پیش کرنا ضروری ہے۔
الحاصل یہ کہ صورت مسئلہ میں محض پاؤں کے نشانات کی نشاندہی کی وجہ سے قطع ید نہیں کیا جائے گا۔

واللہ اعلم بالصواب... ۲۰۰۵ء ۱۲۔ ۳۰..... ۲۷ ذی القعدہ ۱۴۲۶ھ

حقوق طباعت کو محفوظ کرنے کی شرعی حیثیت

کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ copy right یعنی حقوق الطبعہ کی شرعی، قانونی و اخلاقی حیثیت کیا ہے؟ آج کل مختلف کتب دینیہ و دنیویہ میں اسی طرح مختلف soft wares کی سی ڈیز وغیرہ میں مختلف ادارے اسے استعمال کرتے ہیں۔ کیا ان کا اسے استعمال کرنا درست ہے؟
مستفتی: حامد علی العلیی کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں کسی بھی شخص کو کسی دوسرے کی محنت سے بلا اجازت اپنے لئے نفع حاصل کرنا جائز نہیں کیونکہ جس نے کوئی نئی چیز بنوائی اب اس کو حق ہے کہ دوسروں کو اس کی نقل کرنے سے روک دے تاکہ اس کے تجارتی فائدے ایجاد کرنے والے ہی کو ملیں دوسرے آدمی ایجاد کرنے والے کو نہ نقصان پہنچا سکیں نہ خود نفع حاصل کر سکیں۔ مثلاً کسی نے دو ابنا یا کتاب لکھی یا فن ایجاد کر لیا تو اس کو ہی نفع اٹھانے کا حق ہونا چاہیئے کیونکہ بیچارے ایجاد کرنے والے نے مرمر کر بہت مال خرچ کر کے دوسری کر کے ایک چیز تیار کی وہ بھی پہلی مرتبہ، کچھ اس کی خوبی ہے کچھ نقصان کچھ محنت میں زیادتی، یاروں (تاجروں) کو مفت کا نمونہ مل گیا اور لوگوں کا رجحان دیکھ کر ہزاروں کی تعداد میں چھاپ کر سستا فروخت کرنے لگے، اب جس نے ابتدائی مصارف برداشت کئے، مشقتیں اٹھائیں ابھی پہلے کی مصیبت ٹلی نہ تھی کہ بعد میں خسارہ و نقصان سر پر آکھڑا ہو گیا، اب عمر بھر کے لئے کان پکڑے رہ گئے، اگر حق محفوظ کرنے کی ڈھال سامنے نہ ہو تو کوئی بھی شخص (تصنیف کا شوق رکھنے والا) میدان میں نہیں آئے گا اور ایجاد میں قدم نہیں رکھے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکمت شرعی اور مصلحت الہی ایسے خسارے و نقصان کو قبول فرمائے اور مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں انتہائی درجہ کی ناکامی اٹھانا پڑے۔ لہذا عام مصلحت اور حکمت فقہ اسلامی پر نظر کرتے ہوئے حق امتناع کو جائز سمجھا جائے گا۔ مذکورہ تحقیق سے درج ذیل مسائل کا استنباط ہوگا۔

۱۔ زید کو اختیار ہے کہ کوئی کتاب تصنیف کر کے اس کی طباعت سے دوسروں کو روک دے۔ نہ کوئی اس کو بنائیں نہ شائع کریں نہ اسے دوسری صورت میں تبدیل کریں تاکہ اس کا فائدہ زید ہی کے لئے مخصوص رہے۔

۲۔ زید کے بعد زید کے ورثہ کو بھی منع کرنے کا حق ہوگا۔

۳۔ زید نے عمر و کو معاوضہ لے کر اشاعت کی اجازت دی یہ حق کی بیع ہے زید اس سے رجوع نہیں کر سکتا۔

۴۔ زید کا بلا عوض و تخصیص یہ کہنا کہ تم فلاں کتاب چھاپ سکتے ہو عام اجازت کی حد میں بھی آ سکتا ہے۔ یعنی دوسروں کے حق میں بھی

اجازت ہو سکتی ہے اور اگر خاص کر کے یا عوض لے کر اجازت دے تو دوسروں کے لئے اشاعت کی اجازت نہ ہوگی۔

۵۔ اگر زید کی طرف سے ممانعت کے باوجود کسی اور نے شائع کر دی تو زید کو حق ہوگا کہ اس سے اپنے نقصان کا معاوضہ لے لے یا اس مال کو اس طرح ضائع کر دیں کہ زید کے حق میں نقصان نہ رہ سکے۔ اس کے نظائر فقہ کی ان جزئیات سے نکل سکتے ہیں جن جزئیات میں مالک اپنی ملک میں ایسے تصرف سے روکا گیا جو دوسروں کے حق میں نقصان دہ ہو جیسے اپنی دیوار میں سوراخ کرنا یا اپنے کھیت کو اس قدر سیراب کرنا کہ دوسروں کی زمین تک پانی پہنچے یا گرتا ہوا مکان کو منہدم یا مستحکم نہ کرنا یا لوہار کا اپنی دکان میں گرم لوہا اس طرح کوٹنا (پینٹنا) کہ قریب والوں کو جلنے کا خوف ہو یا اس کی مثل دوسری وجہ، لا ضرر فی الاسلام۔ حق تالیف، حق طباعت اور حق ایجاد کی خرید و فروخت آئینی طور پر بھی درست قرار دی گئی ہے اور پوری دنیا میں اس نے ایک عام عرف کی حیثیت بھی اختیار کر لی ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت سے اس کی اصل شرعی ثابت ہوتی ہے کہ جو مسلمان پہل کر کے جس چیز کو حاصل کر لے وہ اس کی ملکیت ہے۔ من سبق الی ما لم یسبقہ مسلم فہولہ۔

(ابو داؤد ص ۴۳۷ جلد دوم فی الخراج قبیل احياء الموات، حقانیہ پشاور)

حقیقت یہ ہے کہ یہ حقوق شرعاً مباح بھی ہیں قابل انتفاع بھی ہیں اور عرف میں بھی ان کی خرید و فروخت جاری ہے لہذا ان کی خرید و فروخت درست ہے۔۔۔۔۔ کتاب یا سامان کی ملکیت سے انسان کو اس شے میں ہر طرح کے استفادہ کی گنجائش ہے مگر اسی طرح کی دوسری اشیاء کی پیدائش اور اس کی نقل جو اصل بائع کیلئے مضر ہو جائز نہ ہوگی چنانچہ خاص شخص یا ادارہ کی مہر یا حکومت کے پوسٹل یا ریلوے ٹکٹ کی طباعت کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ یہ موجب ضرر ہے۔ اب یہ حق مال کے حکم میں ہو گیا مؤلف و مؤجد اور ناشر و صانع کیلئے اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی اور جو شخص استحقاق کے بغیر ایسا عمل کرے گا وہ دراصل ایک ”حق مال“ کا غاصب ہوگا اور چونکہ یہ غصب کی ایسی صورت ہے کہ یہاں غاصب کو اس کے غاصبانہ تصرف سے روکنا آسان نہیں اور ایسی صورت میں علاوہ دوسرے فقہاء کے خود فقہاء احناف بھی مال مغضوب سے انتفاع کو قابل ضمان قرار دیتے ہیں جیسا کہ اموال یتامی اور اوقاف کے غاصب کو ضمان قرار دیا گیا۔

(جامع الفصولین، ص ۱۳۲، ج ۱، الفصل الثالث عشر فی دعوی الوقف والشہادۃ علیہ، اسلامی کتب خانہ کراچی) (طحطاوی علی الدر ص ۵۵۳ جلد ۲)

اس لئے ایسے لوگوں پر ضمان عائد کرنا بھی درست ہوگا۔

(ماخوذ از، عطر ہدایہ، حق تصنیف محفوظ کرنے کا حکم ص ۳۴۳ مطبوعہ زمزم کراچی)

(جدید فقہی مسائل، حق تالیف و ایجاد و حق طباعت ص ۳۲۲ ج ۲ پروگریسو بکس لاہور) الحاصل یہ کہ صورت مسئلہ میں جب تک اصل مؤجد، مصنف، مؤلف اور صانع سے اس کی اشاعت کی اجازت نہ لی جائے (خواہ عوضاً ہو یا بلا عوض) اس وقت تک کسی اور کو اس کی نقل جائز نہ ہوگی۔

واللہ اعلم بالصواب... ۲۱ جولائی ۲۰۰۶ء..... ۲۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ

گانے اور فلموں کی وڈیوسی ڈیز اور کیسٹوں کی خرید و فروخت

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ گانوں، فلموں کی وڈیوسی ڈیز، کیسٹ وغیرہ کی خرید و فروخت کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا اس کی کمائی حلال ہے؟ اور کیبل اور ڈش وغیرہ جو کہ زیادہ تر بے حیائی اور فحاشی کے پروگرام نشر کر رہا ہے، اس کی خرید و فروخت اور کیبل سپلائرز کا کام شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟ مستفتی: محمد عبداللہ کراچی

الجواب بعون الوهاب

پہلا مسئلہ یہ کہ گانوں، فلموں وغیرہ کی وڈیوسی ڈیز، کیسٹ وغیرہ کی خرید و فروخت کا حکم تو یہ ہے کہ یہ قطعی حرام ہے کہ حرام چیز کی خرید و فروخت بالعموم حرام ہی ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کی کمائی بھی حرام ہی کے زمرے میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

”ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة“

(سورة النور پ ۱۸، آیت ۱۹)

بیشک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا (فحاشی) پھیلے ان کے لئے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں چونکہ گانوں، فلموں وغیرہ کی سی ڈیز، کیسٹ وغیرہ بذات خود جو کہ فحش کام پر مبنی ہے لہذا ان کی خرید و فروخت حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیبل اور ڈش وغیرہ جو بے حیائی اور فحاشی کے پروگرام نشر کرنے کا سبب ہیں تو ان کی خرید و فروخت مطلقاً حرام نہیں ہے اس لئے کہ اس کے ذریعے دینی امور پر مبنی پروگرامز کے علاوہ تفریحی، تربیتی، سائنسی موضوعات پر مبنی پروگرامز بھی مختلف چینلز پر نشر ہوتے ہیں۔ جس طرح ٹی وی کی خرید و فروخت نفس امر میں حرام نہیں کہ اس پر دینی پروگرامز بھی دیکھے جاسکتے ہیں اور فحش بھی، لہذا ایسی چیزیں بذات خود تو حرام نہیں لیکن ان کا غلط استعمال ممنوع ہے۔ جس طرح پستول (pistol) حفاظت کے لئے بھی خریدی جا سکتی ہے اور کسی کو قتل کرنے یا ڈاکہ ڈالنے کے لئے بھی، تو نفس امر میں اس کی خریداری حرام نہیں کیونکہ یہ چیز جائز و ناجائز دونوں کاموں کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے، اسی طرح ٹی وی، وی سی آر، سی ڈیز اور کیسٹ پلیئرز کی خرید و فروخت کا مسئلہ ہے ان کے ذریعے دینی امور و جائز علمی امور پر مبنی پروگرامز دیکھنا جائز ہے لیکن ان کے ذریعے فحاشی اور بے حیائی پر مبنی پروگرامز دیکھنا قطعاً حرام ہیں لہذا حکم استعمال کرنے کی کیفیت پر موقوف ہے۔ اچھے جائز امور پر مبنی پروگرامز دیکھنا احسن ہے اور برے پروگرامز کا دیکھنا بہر حال گناہ کا موجب ہے۔ جہاں تک کیبل سپلائرز کی آمدنی کا تعلق ہے تو وہ مخلوط آمدنی ہے کہ اس cable کے ذریعے اچھے اور برے دونوں قسم کے پروگرامز نشر ہوتے ہیں۔ چونکہ حضور ﷺ نے فرمایا:

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؛

(بخاری کتاب الایمان ص ۱۳ جلد اول باب من استبرأ لدينه، نور محمد کراچی)

جو شخص شہات سے بچا اس نے یقیناً اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا۔

لہذا ایسے کاموں سے جو کہ حرام ہونے کے معاملے میں واضح نہ ہو اور ان کا حکم مشتبہ ہو تو ان سے بچنا ہی مناسب و اولیٰ ہے۔ اور واضح حلال

کام کو اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ البتہ کیبل سپلائرز اور اس جیسے دوسرے کاموں میں مشغول افراد کو واضح حلال کام کی جستجو میں لگے رہنا چاہئے اور جیسے ہی ان کو حلال کام میسر آئے اس مشتبہ اور مخلوط آمدنی والے کام کو چھوڑ دینا چاہئے اور حلال ہی کو اختیار کرنا چاہئے کہ اسی میں دین و آبرو کی حفاظت اور آخرت کے عذاب سے چھٹکارے کا سامان ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

۱۲ جنوری ۲۰۰۶ء..... ۱۵ جمادی الثانی ۱۴۲۷ھ

گائے و بکری کے دودھ کو آپس میں کمی و زیادتی کے ساتھ بیچنا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان عظام بابت اس مسئلہ کے کہ کیا گائے کا دودھ بکری کے دودھ کے بدلے میں کمی یا زیادتی کے ساتھ بیچا جاسکتا ہے یا نہیں؟ قرآن سنت کی روشنی میں وضاحت کر دیجئے۔
المستفتی: محمد عمران کراچی

الجواب بعون الوهاب

احناف کے نزدیک علت ربا و چیزیں ہیں۔ ایک قدر اور دوم جنس۔ بیع میں اگر دونوں وصف یعنی قدر اور جنس معدوم ہوں تو یہ بیع حلال ہے، خواہ تفاضل کے ساتھ ہو یا بغیر تفاضل کے ادھار ہو یا نقد۔ علامہ مرغینانی لکھتے ہیں:

واذا عدم الوصفان : الجنس و المعنى المضموم اليه حل التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة.

(ہدایہ، باب الربو، ص ۹ ج ۳ کلام کمپنی کراچی)

اسی طرح گائے اور بکری کے دودھ میں بھی اختلاف جنس ہے، لہذا صورت مسئلہ میں ایک کا دودھ دوسرے کے دودھ کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔

علامہ مرغینانی لکھتے ہیں:

يجوز بيع اللحمان المختلفتين بعضهما ببعض متفاضلا ومراده لحم الابل والبقر والغنم، فاما البقر

والجواميس جنس واحد وكذا المعز مع الضأن وكذا العراب مع البخاتي وكذلك البان البقر والغنم.

(ہدایہ، باب الربو، ص ۸۵ ج ۳ کلام کمپنی کراچی)

واللہ اعلم بالصواب

۲ ذوالحجہ ۱۴۲۶ھ..... ۳ جنوری ۲۰۰۶ء

چھکلی کو مارنا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ وزغ نامی کوئی جانور نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر آگ کو پھونک مار کر سگائے کی کوشش کی تھی۔ اس جانور کو مارنے میں ثواب ہے۔ ہمارے عرف میں اس وزغ نامی جانور کا کیا نام ہے۔ تاکہ ہم اسے مار کر ثواب حاصل کر سکیں؟

الجواب باسمه تعالیٰ

وزغ نامی جانور (حیوان) کو مارنے کا آپ ﷺ نے امر فرمایا اور اس کو فاسق بھی فرمایا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ ﷺ نے وزغ کو پہلے وار سے مارنے والے کے لئے زیادہ نیکیوں اور دوسرے تیسرے وار سے مارنے والے کے لئے اس سے کم نیکیوں کی بشارت دی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وزغ کو مارنے کے لئے باقاعدہ گھر میں نیزہ رکھتی تھی اور پوچھنے پر فرماتی کہ یہ وزغ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر آگ بھڑکانے کے لئے پھونک مارتی تھی اس لئے آپ ﷺ نے اس کو مارنے کا امر فرمایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

عن عائشة زوج النبی ﷺ ان رسول اللہ ﷺ قال للوزغ فویسق .
(بخاری ص ۲۴۷ جلد اول ابواب العمرۃ، باب ما یقتل المحرم من الدواب۔ قدیمی کتب خانہ)
امام نسائی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

عن ام شریک قالت امرنی رسول اللہ ﷺ بقتل الوزغ.
(نسائی شریف ص ۳۲ جلد دوم۔ کتاب مناسک الحج۔ نور محمد کراچی)

امام ابن ماجہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ ﷺ قال من قتل وزغاً فی اول ضربة فله کذا و کذا حسنة ومن قتلها فی الثانية فله کذا و کذا ادنی من الاولى ومن قتلها فی الضربة الثالثة فله کذا و کذا حسنة ادنی من الذی ذکر فی المرة الثانية.

(ابن ماجہ ص ۲۴۰، ابواب الصيد، باب قتل الوزغ، مطبوعہ مجتہبائی پاکستان لاہور)

عن نافع عن سائبۃ مولاۃ الفاکہ بن المغیرۃ انها دخلت علی عائشة فرأت فی بیتها رمحا موضوعا فقالت یا ام المؤمنین ما تصنعین بهذا قالت نقتل به هذه الوزاغ فان نبی اللہ ﷺ اخبرنا ان ابراہیم لما القی فی النار لم تکن فی الارض دابة الا اطفأت النار غیر الوزغ فانها كانت تنفخ علیہ فامر رسول اللہ بقتله.
(حوالہ مذکورہ)

مندرجہ بالا احادیث مبارکہ کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے وزغ نامی حیوان کو قتل کرنے کا امر فرمایا جس کی کئی وجوہات احادیث میں بیان کی گئی۔

اب ہم وزغ کی تحقیق کرتے ہیں کہ وزغ کا مصداق کونسا حیوان ہے اور ہمارے عرف میں وزغ کسے کہتے ہیں۔

(۱) وزغ جن وزغ واوزاغ۔ بڑی چھپکلی، (فیروز اللغات ص ۸۲۹)

(۲) الوزغہ۔ ج وزغ واوزاغ۔ چھپکلی، گرگٹ، (المعجم الاعظم، ص ۳۱۰۔ الجزء الخامس)
 (۳) الوزغہ۔ سام ابرص، للذکر والانیث اوالوزغۃ لانیث وللدکر الوزغ، ج، وزغ واوزاغ۔
 (المعجم الوسط ص ۱۰۲۹۔ الجزء الثاني۔ مطبوعیہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

(۴) الوزغہ، ج وزغ واوزاغ، چھپکلی، گرگٹ۔

(المعجم الاعظم ص ۲۴۴۸، جلد دوم اعظمیہ کراچی)

(۵) الوزغہ، چھپکلی۔ ج وزغ واوزاغ۔

(مصباح اللغات ص ۹۳۱۔ ناشر مکتبہ برہان جامع مسجد دہلی)

(۶) شیخ محمد محدث تھانوی لکھتے ہیں:

”وقال ابن الاثیر وهی التی یقال لها سام ابرص قلت هذا هو الصحيح وهی التی تكون فی الجدران
 والسقوف ولها صوت تصیح به۔ (حاشیہ علی النسائی ص ۳۲ جلد دوم نور محمد کراچی)

(۷) الوزغ جمع وزغۃ بالحركة وهی ما یقال له سام ابرص۔

(انجاء الحاجة علی ابن ماجہ ص ۲۴۰، ابواب الصيد)

(۸) وفی القاموس الوزغۃ محرکۃ سام ابرص سمیت بها لخفتها وسرعة حركتها انتهى قال العینی هذا

هو الصحيح وهی التی تكون فی الجدران والسقوف ولها صوت تصیح به۔

(حاشیہ بخاری ص ۲۴۷، جلد اول کتاب مناسک الحج، نور محمد کراچی)

مندرجہ بالا لغت کی کتابوں سے معلوم ہوا کہ وزغ چھپکلی اور گرگٹ دونوں کو مستعمل ہے۔

مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی لکھتے ہیں:

”لغت عربی و فارسی و ہندی کی عبارتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عربی میں وزغ اور فارسی میں چلپاسہ لفظ عام ہے دونوں قسم پر

صادق آتا ہے یعنی گرگٹ اور چھپکلی دونوں پر۔

(امداد المفتین ص ۲۲۹۔ کتاب ما یتعلق بالحديث والسنة۔ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی)

الحاصل یہ کہ وزغ گرگٹ اور چھپکلی دونوں کو کہتے ہیں۔ دونوں کو قتل کرنا اور مارنا جائز اور کار ثواب ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

بکرم جولائی ۲۰۰۶ء..... ۶ جمادی الثانی ۱۴۲۷ھ

جانوروں کے چھوٹے بچوں کی خرید و فروخت اور ذبح کرنا

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ہمارے ہاں دودھ کے لئے گائے بھینس رکھنے والے حضرات کے ہاں جب گائے بھینس بچہ دیتی

ہے تو وہ لوگ دودھ بچانے کے لئے اس کو یعنی بچوں کو قصائی حضرات پر فروخت کرتے ہیں اور پھر قصائی لوگ اس کو ذبح کر کے فروخت کرتے ہیں تو آیا یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟

مستفتی: غلام وہاب فرنیئر ۳ سیوڑی بابا کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

اگر گائے بھینس رکھنے والے دودھ فروش دودھ کو بچانے کے لئے پچھڑوں کو ذبح کر کے پھینک دیتے ہیں تو یہ ناجائز ہے کیونکہ اس میں حلال مال کو فضول ضائع کرنا ہے اور اگر پچھڑوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت اور چمڑا استعمال میں لاتے ہیں تو جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی قصائی کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ اپنی ملکیت اور مال میں جائز تصرف جائز اور درست ہے۔ اس کے بعد اگر قصائی حضرات ان پچھڑوں کو ذبح کر کے گوشت فروخت کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ جس جانور کا گوشت کھانے کے قابل ہو تو ذبح کرنے میں کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن اگر ان پچھڑوں کے ذبح کرنے کی وجہ سے انقطاع نسل کا اندیشہ ہو تو پھر اس کام سے احتراز کرنا (بچنا) چاہئے۔

واللہ اعلم بالصواب... ۶ جولائی ۲۰۰۶ء..... ۹ جمادی الثانی ۱۴۲۷ھ

سر کے پیچھے سے بال نکال کر آگے کی طرف میں لگانا

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص اپنے سر کے پیچھے کی طرف سے بال نکال کر آگے کی طرف لگانا چاہتا ہے از روئے شریعت یہ اس کے لئے جائز ہے یا ناجائز؟ فقط۔

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں مذکورہ شخص کو اپنے بال نکال کر دوسری جگہ بغیر کسی شرعی عذر کے صرف اور صرف زیب و زینت کے لئے لگانا جائز نہیں ہے۔ آپ ﷺ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور عرض کی یا رسول اللہ! میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور اسے کوئی بیماری لگی جس کی وجہ سے اس کے سر کے بال گر گئے اور اس کا شوہر اس کے بالوں کو پسند کرتا ہے تو کیا میں اپنی بیٹی کے سر پر بال لگا سکتی ہوں تو آپ ﷺ نے فرمایا ایسی عورت پر لعنت ہے جو عورتوں کو بال دینے والی اور دوسری عورتوں کے بالوں کو اپنے بالوں سے ملانے والی ہو۔

عن اسماء بنت ابی بکر ان امرأة جاءت الى رسول الله ﷺ فقالت انى انكحت ابنتى ثم اصابها شكوى فتمرق رأسها وزوجها يستحسنى بها فاصل رأسها فسب رسول الله ﷺ الواصلة والمستوصلة.

(بخاری شریف ص ۸۷۹ جلد دوم، باب الوصل فی الشعر، نور محمد کراچی)

(مسلم شریف ص ۲۰۴ جلد دوم، باب تحریم فعل الواصلة، نور محمد کراچی)

مذکورہ حدیث کی شرح میں امام نووی لکھتے ہیں:

قالوا ان وصلت شعرها بشعر آدمی فهو حرام بلا خلاف سواء كان شعر رجل او امرأة وسواء

شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الاحاديث. ولانه يحرم الانتفاع بشعر الادمي وسائر اجزاءه لكرامته بل يدفن شعره وظفره وسائر اجزاءه. ۵.

(نووی شرح مسلم ص ۲۰۴ جلد دوم)

علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے بالوں کے ساتھ کسی بھی انسان (خواہ مرد ہو یا عورت، محرم ہو یا زوج) کے بال لگائیں گے تو یہ احادیث کی عموم کی وجہ سے بالاتفاق حرام ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے بال اور تمام اجزاء سے نفع لینا اس کی کرامت کی وجہ سے حرام ہے۔ بلکہ انسان کے بال، ناخن اور تمام اجزاء کو دفن کیا جائے گا۔ عالمگیری میں ہے:

ووصل الشعر بشعر الادمي حرام سواء كان شعرها او شعر غيرها.

(عالمگیری ص ۳۵۸ ج ۵، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع عشر، رشیدیہ کوئٹہ)

الحاصل یہ کہ صورت مسئلہ میں بال نکال کر دوسری جگہ لگانا جائز ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

۱۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ ۱۶ جو ۲۰۰۶ء

عیسائی اور شیعہ پڑوسی کے ساتھ تعلقات رکھنا

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں ایک سرکاری ہسپتال کے مکانوں میں رہائش پذیر ہوں۔ اور میرے پڑوس میں میرے ساتھ کام کرنے والے ایک عیسائی اور ایک شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والی دو فیملیاں رہائش پذیر ہیں، محلہ دار کی حیثیت سے اور ساتھ کام کرنے سے ہمارے تعلقات قریبی ہو گئے ہیں اور وہ ہمارے گھر آتے جاتے ہیں۔ اور کھانے بھی ایک دوسرے کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ مجھے ایک اسلامی بھائی نے بتایا ہے کہ ان کے گھر کا کھانا حرام ہے۔ جب سے میں پریشان ہوں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ محلہ دار ہونے کی حیثیت سے میں ان کے گھر کا پکا ہوا کھانا استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اور اپنے گھر پر جو نیاز فاتحہ کرتا ہوں اس کا کھانا وغیرہ ان کے گھر بھیج سکتا ہوں یا نہیں؟ اسلام میں ان سے روابط کہاں تک رکھنے کا حکم ہے؟ المستفتی: معرفت مولانا عبد اللہ نورانی

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں چونکہ آپ کا تعلق دو افراد سے ہے جن میں ایک عیسائی اور دوسرا شیعہ ہے۔ عیسائی جو اہل کتاب ہے اور دین سماوی کے ماننے والا ہے اگرچہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ہی کیوں نہ کہتا ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کی عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح جائز ہے۔ اس طرح ان کے کھانوں کو بھی حلال بتایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ

(سورة المائدة: ۵)

أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

از روئے شریعت عیسائی کا کھانا اس وقت جائز ہے جب کہ حلال کھانا ہو، مردار گوشت یا خنزیر کا گوشت نہ ہو۔ اسی طرح دلی اور باطنی دوستی

کی بناء پر نہ ہو، اور نہ مستقل طور پر ان کی دعوتوں کا اہتمام ہو۔ ضرورت کی بناء پر اور کبھی کبھی یوں ہو جائے تو جائز ہے اسی طرح شیعہ حضرات سے بھی دوستی اور دلی تعلقات ناجائز ہیں، مگر اس شرط پر ان کی چیزیں کھا سکتے ہیں کہ حرام اور ناپاک نہ ہو۔

الحاصل یہ کہ شریعت نے مسلم اور غیر مسلم کے مابین جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں کہ غیر مسلموں سے دلی دوستی رکھنا، ان کی شکل، وضع اختیار کرنا اور ان کے اطوار و عادات کو اپنانا، لیکن اگر ان کے ہاتھ اور کھانا نجس نہیں ہیں تو ان کے ساتھ کھالینا بھی جائز ہے بلکہ شریعت نے تو مطلق انسان چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم کا جھوٹا پانی بھی پاک بتایا ہے کہ اس کو مسلمان پی بھی پی سکتا ہے اور اس سے وضو اور غسل بھی کر سکتا ہے۔ جیسا کہ تمام فقہاء کی عبارات سے معلوم ہے۔
علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

وسؤر الآدمی والفرس وما يؤکل لحمہ طاهرٌ..... ولا فرق بین الجنب والطاهر والحائض والنفساء والصغیر والكبیر والمسلم والكافر والذکر والانثی.
(البحر الرائق ج ۲۲، کتاب الطہارۃ، رشیدیہ کوئٹہ)

واللہ اعلم بالصواب

۱۰ مئی ۲۰۰۶ء

خلاف شرع کام کرنے والے نائی وغیرہ کو دکان کرایہ پر دینا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ نائی (جام) جو لوگوں کے بال انگریزی طرز پر بناتے ہیں اور لوگوں کی داڑھیاں منڈواتے ہیں اس کی آمدنی جائز ہے یا ناجائز؟ اور ایسا ہی ایک نائی کسی کے مکان میں کرائے پر رہتا ہے تو آیا اس کا کرایہ لینا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر نائی کی آمدنی سے کرایہ ناجائز ہے تو آیا اس نائی کو اس مکان سے نکال دینا چاہیے یا نہیں؟ جبکہ اس نے مکان میں کافی خرچہ اس کی تعمیر وغیرہ پر کیا ہے۔ اس کا کیا ہوگا؟

المستفتی: معرفت پیر سید احمد علی شاہ صاحب سیفی کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

چونکہ داڑھی رکھنا شعائر اسلام میں سے ہے اور تقریباً ستر احادیث میں داڑھی بڑھانے کا حکم آیا ہے اس لیے داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ قریب من الواجب اور محققین کے نزدیک واجب ہے اور اس کی مخالفت کرنا حرام ہے۔ اور ہر حرام کی آمدنی بھی حرام ہے۔ مفتی وقار الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

داڑھی مونڈنا حرام ہے یہ کام کرنا بھی حرام ہے، کسی سے کروانا بھی حرام اور اس کی اجرت بھی حرام ہے۔ (وقار الفتاویٰ)

ص ۲۵۹ ج اول)

مولانا فتح محمد صاحب لکھنوی لکھتے ہیں:

داڑھی منڈوانا حرام ہے اور صرف داڑھی مونڈنے کی اجرت بھی حرام ہے۔

(عطر ہدایہ ص ۲۶۱، باب استیجار علی المعصیۃ، زمزم پبلشرز)

دارالعلوم حقایقہ نوشہرہ کے مفتیان کرام نے صورت مسئلہ پر بہترین تحقیق فرماتے ہوئے لکھا:

حجامت کا پیشہ ایک ضروری عمل ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں لیکن اس میں شرعی حدود و قیود کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے، اگر اس میں خلاف شرع عمل کیا جائے تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی ناجائز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کام (حجامت وغیرہ) کے لیے دکان یا مکان کرایہ پر دینا بھی تعاون علی المعصیۃ ہے جو بنص قرآنی حرام ہے۔ لہذا خلاف شرع حجامت بنانے والے نائی (حجام) کو مکان یا دکان کرایہ پر دینا صحیح نہیں اور نہ اس کی آمدنی درست ہے۔ (فتاویٰ حقایقہ

ص ۲۷۷، جلد ششم)

الحاصل یہ کہ تمام مذکورہ دلائل سے معلوم ہوا کہ اس دور کے خلاف شرع عمل کرنے والے نائیوں کی آمدنی حرام ہے اور ان کو مکان یا دکان کرائے پر دینا گناہ پر تعاون ہے جو حرام ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ“ (المائدہ ۲)

صورت مسئلہ میں نائی کو دکان یا مکان سے نکال دینا چاہیے کیونکہ اس کی آمدنی حرام ہے اور حرام لینا کرایہ میں بھی جائز نہیں ہے۔ اب اگر اس نائی نے مالک مکان کی اجازت سے اس مکان میں کچھ پیسے خرچ کئے تو وہ اپنے روپیہ مالک مکان سے طلب کرے۔ اور اگر مالک مکان نے کام کرنے سے منع کیا تھا اور اس نائی نے پھر بھی مکان میں خرچ کیا تو اب وہ اس کو طلب نہیں کر سکتا۔

واللہ اعلم بالصواب

۳۰ (ربیع الثانی) ۱۴۲۷ھ..... ۲۰۰۶..... ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ

جی پی فنڈ کی شرعی حیثیت

میں محمد ندیم ایک سرکاری ملازم ہوں (تقریباً ۲۳ سال سے) میں جی پی فنڈ کا ممبر ہوں، جو ماہانہ ہماری تنخواہ سے کاٹ لیا جاتا ہے۔ جس کا ریٹ مختلف ہوتا ہے۔ طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ جولائی سے جون کا سال لگتا ہے، اب اگر ہماری تنخواہ سے جولائی کے مہینے میں ۱۰۰ روپے کٹے تو اس طرح جون تک ۱۲۰۰ (بارہ سو) روپے اس مدد یعنی جی پی فنڈ میں کٹے۔ اب ہمارا ادارہ اس ۱۲۰۰ روپے پر جو بھی شرح مقرر کی گئی اس کے حساب سے منافع شامل کرتا ہے۔ مثلاً ۱۲۰۰ روپے پر سالانہ ۶۸ روپے منافع دیتا ہے، یعنی سال کے اختتام پر اور نئے سال کے شروع ہونے پر ہمارا جی پی فنڈ کا بیلنس ۱۳۶۸ روپے ہوا، اب اس ۱۳۶۸ روپوں پر آنے والے سال کے بھی ۱۰۰ روپے مہینہ کے حساب سے ۱۲۰۰ روپے جمع ہوئے یہ کل ہوئے ۲۵۶۸ روپے۔ اب اس ہمیں پھر منافع دیا گیا سولہ فیصد کے حساب سے، وہ بنے ۳۵۹ روپے، اس طرح یہ رقم ہوئی ۲۹۲۷ روپے۔ اس طرح ہمیں پوری سروس مختلف شرح سے ہمارے بیلنس میں اضافہ ہوتا رہا۔ آیا یہ رقم جو اصل کے علاوہ ہمیں دی جا رہی ہے، وہ ہمارے لئے جائز ہے یا نہیں؟ اس کے لئے آپ سے فتویٰ چاہئے۔ عین نوازش ہوگی۔ جی پی فنڈ سے مراد (اس

کے ساتھ ایک شیٹ منسلک ہے)۔

سائل: محمد ندیم کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں آپ کو مذکورہ منافع لینا جائز ہے۔

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب لکھتے ہیں:

علماء کا خیال ہے کہ یہ سود نہیں ہے بلکہ حکومت کی طرف سے ایک طرح کا انعام ہے اس لئے اس کا لینا جائز ہوگا۔

(جدید فقہی مسائل ص ۲۵۰ جلد اول)

مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی پراویڈنٹ فنڈ کے بارے میں لکھتے ہیں:

پراویڈنٹ فنڈ اور اس پر جو سود (منافع - راقم) ملتا ہے، لینا اور اپنے صرف میں لانا جائز ہے۔ کیونکہ وہ حقیقتاً سود کے حکم میں نہیں

ہے۔

(کفایت المفتی ص ۹۳ جلد ہشتم)

مفتی آل مصطفیٰ مصباحی بریلوی رقمطراز ہیں:

پراویڈنٹ فنڈ (PROVIDENT FUND) وہ رقم جو ملازم کی تنخواہ سے وضع کر لی جاتی ہے اور ملازمت کے خاتمہ پر

اسے واپس ملتی ہے، یہ گورنمنٹی محکموں میں ہوتا ہے۔ ملازمت کے خاتمہ پر یہ رقم اضافہ کے ساتھ گورنمنٹ سود کہہ کر دیتی ہے لیکن

چونکہ سود کا تحقق اموال محذورہ میں ہوتا ہے اور گورنمنٹ کی یہ اضافی رقم مال محذورہ نہیں لہذا یہ حقیقتاً سود نہیں اس لئے مال مباح

سمجھ کر اسے لینا جائز اور حلال ہے۔

(بر حاشیہ فتاویٰ امجدیہ ص ۲۲۵، جلد سوم)

الحاصل یہ کہ مذکورہ فنڈ اور اس پر منافع لینا جائز ہے۔

واللہ اعلم بالصواب .

۱۸ جنوری ۲۰۰۶ء ۱۷ ذی (الحجہ ۱۴۲۶ھ)

بغیر تکبر کے بڑی بڑی مونچھیں رکھنا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان عظام شرح اس مسئلہ کے کہ زید کی مونچھیں عام حالت سے کچھ زیادہ ہیں لیکن کھاتے پیتے وقت کھانے

پینے کی اشیاء سے نہیں ٹکراتی اور نہ ہی تکبر کی نیت ہے۔ اس صورت میں زید کا بڑی مونچھیں رکھنا کیسا ہے؟ مستفتی: محمد علی بدر کراچی

الجواب بعون الوهاب

زید کا اتنی بڑی مونچھیں رکھنا کہ جن کو چالیس دن کے اندر اندر نہ کاٹا گیا ہو از روئے حدیث منع ہے۔ جیسا کہ حضرت انس سے روایت ہے

کہ:

وقت لنا رسول الله ﷺ في قص الشارب وتقليم الاظفار

وحلق العانة ونتف الابط أن لا نترك أكثر من اربعين يوماً.

(جامع الترمذی، ص ۱۰۰ جلد دوم باب ماجاء فی توقيت تقليم الاظفار، مجتہبائی پاکستان)

زیادہ بڑی مونچھیں رکھنا مشرکین اور مجوسیوں کا طریقہ کار ہے اور حضور اکرم ﷺ نے ان کے طریقہ کار کی مخالفت کا حکم دیا، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

”خالفوا المشركين، وفرو اللحى واحفوا الشوارب“

(صحیح البخاری، ص ۸۷۵ ج ۲، باب تقليم الاظفار، نور محمد کراچی)

جبکہ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. (صحیح مسلم، ص ۱۲۹)

فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

مونچھوں کو کاٹ کر کم کیا جائے حتیٰ کہ وہ بھنوں کی طرح ہو جائیں۔

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی ردالمحتار میں لکھتے ہیں:

مونچھوں کو کاٹ کر اتنا کم کرنا کہ وہ اوپر والے ہونٹ کے کنارے کے برابر ہو جائیں بالاجماع سنت ہے۔

(بحوالہ شرح صحیح مسلم، علامہ غلام رسول سعیدی صفحہ ۹۲۳ - جلد اول)

والله اعلم بالصواب

تعلیم، بیماری، تجارت اور نعت خوانی میں عورت کی آواز کا حکم

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام و مفتیان عظام اس مسئلے میں کہ ”عورت کی آواز بھی عورت ہے“ کیا یہ قاعدہ مطلق ہے یا مقید؟ کیا استاد و شاگرد دینی ہوں یا دنیوی، اسی طرح مستفتیہ اور مفتی، تجارتی معاملات مثلاً بیع و شراء، اسی طرح نعت و تقاریر کی محافل خواتین کی اس سے مستثنیٰ ہیں یا ان پر کوئی وعید ہے؟ برائے کرم شرعی و مدلل جواب دے کر لاکھوں لوگوں کی اصلاح فرمائیں۔

حامد علی علیہ السلام کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

”عورت کی آواز بھی عورت ہے“ اس لئے اجنبی آدمی کو بلا ضرورت شرعی اپنی آواز نہیں سناسکتی ہے۔ ضرورت شرعی کا مطلب یہ ہے کہ شہادت وغیرہ میں اپنی آواز سناس کے گی اسی طرح شاگرد لڑکی اپنے دینی یا دنیوی استاد سے یا مستفتیہ کسی شرعی مسئلے کی وضاحت کے لئے کسی مفتی صاحب سے یا ضرورت کی بناء پر بیع و شراء (خرید و فروخت) کرنا چاہے تو یہ مذکورہ امور اگر پردے میں رہ کر پورے کریں تو جائز ہے کیونکہ یہ ضرورت شرعی میں داخل ہیں۔ بلکہ ضرورت کے تحت تو اجنبی عورت اپنا چہرہ اور ہتھیلیاں بھی دکھا سکتی ہے۔ جیسا کہ کسی مقدمے

میں گواہی دینا ہو، اسی طرح آپریشن اور علاج کے لئے اگر لیڈی ڈاکٹر نہ ہو تو مرد ڈاکٹر سے باقاعدہ علاج اور آپریشن بھی جائز ہے۔ امام ابوالبرکات لکھتے ہیں:

ولا ينظر من اشتهى الى وجهها الا الحاكم والشاهد وينظر الطبيب الى موضع مرضها.

(کنز الدقائق ص ۴۲۴ کتاب الکراہیۃ؛ فصل فی النظر والممس، مطبوعہ قدیمی کراچی)

علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

لان المرأة لا بد لها من الخروج للمعاملة مع الاجانب فلا بد لها من ابداء الوجه لتعرف ولا بد

من ابداء الكف للاحذو العطاء والاصل انه لا يجوز ان ينظر الى وجه الاجنبية بشهوة لما

روينا الا للضرورة.

(المحررات ص ۳۵۲، ۳۵۱ جلد ۸، کتاب الکراہیۃ فصل فی النظر والممس۔ مطبوعہ رشیدیہ کوئٹہ)

لیکن عورتوں کی ایسی محافل جن میں وہ تقریر یا نعت خوانی کرتی ہیں اور ان کی آواز غیر محرم افراد سنتے ہیں تو یہ محفلیں جائز نہیں، ہاں اگر بہت بڑا مکان ہو اور اس میں عورتیں تقریر یا نعت خوانی کریں اور ان کی آواز باہر نہ جائے تو پھر جائز ہے اور مائیک سے پڑھنا اور آواز باہر کے لوگوں کو سنانا جائز نہیں ہے۔

والله اعلم بالصواب.

۳۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۶ھ ۲۷ جمادی ۲۰۰۵ء

سیاہ خضاب لگانے کی شرعی حیثیت

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ کیا مرد و عورت کے لئے سیاہ خضاب لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی سیاہ خضاب لگائے تو کیا اس کا وضو اور غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ برائے کرم تفصیلاً جواب عنایت فرمائیں۔

الجواب بعون الوهاب

صورت مسئلہ میں مرد و عورت کے لئے سیاہ خضاب صرف اور صرف جہاد کی صورت میں دشمن پر رعب ڈالنے کے لئے جائز ہے جہاد کے علاوہ بالاتفاق مکروہ ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس کو جائز بھی کہا ہے لیکن ان کے اقوال اس صریح حدیث کے مقابلے میں کمزور ہیں جس میں سیاہ خضاب لگانے پر وعیدیں آئی ہیں۔ جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال أتى بابي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالنغامة بياضا فقال

رسول الله ﷺ غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد.

(ابوداؤد کتاب الترجل ص ۵۷۸ مطبوعہ میر محمد کتب خانہ کراچی)

علامہ حصکفی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

ویکرہ بالسواد۔ (الدر المختار ص ۴۲۲ ج ۶ مطبوعہ ایچ ایم سعید کمپنی کراچی)

علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

(ویکرہ بالسواد) ای لغیر الحرب قال فی الذخیرۃ اما الخضاب بالسواد للغزو لیکون اہیب فی عین العدو فهو محمود بالاتفاق وان لیزن نفسه للنساء فمکروه وعلیه عامۃ المشائخ.

(شامی، ص ۴۲۲ ج ۶، مطبوعہ ایچ ایم سعید کمپنی کراچی)

چونکہ بالوں پر خضاب لگانے سے کوئی تہہ نہیں بنتی اس لئے رنگ کی موجودگی میں وضو اور غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی وضو اور غسل ہو جائے گا جیسا کہ رنگریز کے ہاتھوں پر کپڑے کو رنگ دیتے وقت رنگ کا لگ جانا مانع وضو اور غسل نہیں ہے۔
علامہ حصکفی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

ولا یمنع ما علی ظفر صباغ ولا طعام بین اسنانه او فی سنه المجوف بہ یفتی وهو الاصح.

(الدر المختار ص ۱۵۴ ج ۱ مطبوعہ ایچ ایم سعید کمپنی کراچی)

علامہ طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

ولا ما علی ظفر الصباغ من صبغ للضرورة وعلیه الفتویٰ۔

(مراتی الفلاح ص ۶۳ تمام احکام الوضوء۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی)

واللہ اعلم بالصواب

الکحل ملے پر فیوم واسپرے کا استعمال

پر فیوم اور اسپرے وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ جن کپڑوں پر پر فیوم وغیرہ لگا ہو تو ان کپڑوں میں نماز کا کیا حکم ہے؟ ایسے کپڑوں، اسپرے اور پر فیوم وغیرہ کا استعمال عام حالات (نماز کے علاوہ) کیسا ہے؟
مستفتی: عبدالقدوس کراچی

الجواب بعون الوهاب

آج کل جو پر فیوم اور اسپرے وغیرہ بازار میں دستیاب ہیں ان میں الکحل Alcohol کی قلیل مقدار ملی ہوئی ہوتی ہے، اس لئے پہلے ہم الکحل کی قلیل مقدار کے استعمال کا حکم جان لیں پھر اس مسئلہ کو بیان کیا جائے گا۔
الکحل کی شرعی حیثیت:

علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں:

الکحل کھجور اور انگور سے نہیں بنائی جاتی بلکہ شہد، شیرہ، مختلف دانے، جو، انناس، گندم، ادرک کی جڑ اور دیگر نشاستہ دار اشیاء سے بنائی جاتی ہے۔ جب کہ خمر کے لئے صرف انگور سے بنایا جانا کافی نہیں بلکہ انگور کا کچا شیرہ جو پڑے رہنے سے جھاگ چھوڑ دے وہ خمر کہلاتا ہے اس لئے الکحل پر خمر کی تعریف صادق نہیں آتی اور امام اعظم اور امام ابو یوسف (رحمہما اللہ) کے نزدیک خمر کے علاوہ دیگر شرابوں کی قلیل مقدار

جوشہ آور نہ ہو وہ جائز ہے۔ لہذا الکحل کی وہ مقدار جو حد نشہ تک نہ پہنچے وہ جائز ہے۔

مذکورہ تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ قلیل اور غیر نشہ آور مقدار میں الکحل اور اسپرٹ کا استعمال جائز ہے سینٹ لگانا جائز ہے جن کپڑوں پر پرفیوم یا سینٹ وغیرہ لگے ہوئے ہوں انہیں پاک ہی متصور کیا جائے گا لہذا ایسے کپڑوں کا عام حالات میں بھی اور نماز کی حالت میں بھی پہننا جائز ہے اور ایسی نمازوں میں کوئی کراہت نہیں ہے۔

(شرح صحیح مسلم جلد ۴ ص ۳۲۲-۳۲۳)

اگرچہ فقہ عصر نے اقوال ائمہ احناف کے حوالے سے الکحل (alcohol) کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن پھر بھی پرفیوم اور سینٹ وغیرہ کا استعمال نہ کرنا بہتر و اولیٰ ہوگا۔ چونکہ خوبصورت و دلکش عطریات جب موجود ہیں تو الکحل وغیرہ کے استعمال کو ترک کرنا کوئی مضرت نہیں۔ اور پھر ایسی چیز جس میں اختلاف بین الفقہاء ہو اور دل میں شکوک و شبہات بھی پیدا ہوں تو بہتر یہ ہے کہ انہیں استعمال نہ کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

”دع ما یریک الی ما لا یریک“

(ترمذی۔ حدیث: ۲۵۱۸)

جو چیزیں تمہیں شک میں مبتلا کریں انہیں چھوڑ کر وہ عمل اختیار کرو جو شکوک و شبہات سے پاک ہو۔

جب غیر مشکوک و نشین عطریات موجود ہیں تو مشکوک پرفیوم و سینٹ کا استعمال نہ کرنا ہی اولیٰ ہے تاہم ان کے جواز کا فتویٰ اپنی

جگہ برقرار ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

۱۶ مارچ ۲۰۰۶ء..... ۱۵ صفر ۱۴۲۷ھ

کریڈٹ کارڈ کی شرعی حیثیت

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان کرام بیچ اس مسئلے کے کہ آج کل پلاسٹک منی یا کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا کیسا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

المستفتی: محمد عمران جھنگوی

الجواب باسمہ تعالیٰ

کریڈٹ کارڈ کا استعمال مطلق حرام ہے کیونکہ یہ سودی کاروبار کا ایک جز ہے اور اس سودی کاروبار کو ترقی دینے کا ذریعہ ہے اور اس کو مطلق حرام قرار دینے کے اسباب درج ذیل ہیں،

(۱) آج کل کریڈٹ کارڈ کے ذریعے لوگ بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں اور بینک اس قرضہ کے دینے کے وقت ہی ۳ فیصد رقم اس پر

کاٹ لیتا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے ۵۰۰۰

ہزار روپے قرضہ لیا تو بینک آپ کو 48500 روپے ادا کرے گا جبکہ آپ نے پورا 50000 واپس کرنا ہے وہ بھی چالیس دن کے اندر۔ اگر آپ چالیس دن کے اندر یہ کام نہ کر سکے تو اس رقم پر سود لگنا شروع ہو جائے گا۔

(۲) آج کل اکثر Transactions (لین دین) جو کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعہ ہوتی ہیں ان پر دکان والے ۲ فیصد، کہیں ڈھائی فیصد اور کہیں ۳ فیصد رقم اضافی لیتے ہیں یہ بھی ایک استحصالی صورت حال ہے۔ اور اگر آپ نے 40 دن کے اندر یہ رقم واپس نہ کی تو اس پر بھی سود لگنا شروع ہو جائے گا۔

(۳) کریڈٹ کارڈ لے کر اکثر لوگ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا کر شروع کر دیتے ہیں اور جب بل آتا ہے سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سود و سود کے چنگل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، مثلاً اگر کسی شخص کی تنخواہ 15000 ہزار روپے ہے تو بینک اسے 60000 ہزار یا ایک لاکھ تک کی ویلیو کا کریڈٹ کارڈ جاری کرتا ہے۔ اب اس نے اس کارڈ سے 50000 کی خریداری اگر کر لی تو ظاہری بات ہے کہ یہ 40 دن میں یہ رقم واپس نہیں کر سکتا لہذا یہ اس کی قسطیں کروائے گا اور سود دیتا رہے گا۔ اور کریڈٹ کارڈ بھی ایک طرح سے قرض ہی دیتا ہے خریداری کے لئے اور اس پر نفع لیتا ہے تو یہ ربو کی تعریف میں ہی آتا ہے جیسا کہ اصول ہے:

کل دین جرّ به نفعاً فہو ربو: (بحوالہ وقار الفتاوی: ص ۳۰۶ ج ۳)

اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

”أحلّ الله البيع وحرم الربو“ (البقرہ ۲۷۵)

”یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربو“ (البقرہ ۲۷۸)

الحاصل یہ کہ پلاسٹک منی یعنی کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرنا ایک طرح سودی کاروبار کو فروغ دینے کے مترادف ہے اور اگر کسی نے یہ چیز لے لی ہے تو اسے اس چیز سے جان چھڑا لینی چاہئے کیونکہ قرآن مجید میں سود کو مطلق حرام قرار دیا گیا ہے اور مذکورہ آخری آیت میں اللہ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور بقیہ سود لینے سے منع کر دیا ہے۔ جب سود لینے سے اپنے مال پر منع کر دیا ہے تو سود دینا کہاں سے جائز ہے۔ لہذا اس چیز سے جان چھڑالی جائے۔

واللہ اعلم بالصواب ۱۸ مئی ۲۰۰۶ء

محافل میلاد وغیرہ میں مووی بنانا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و شرع متین اس مسئلہ میں کہ مووی بنانا اور بنوانا کیسا ہے؟ بہت سے علمائے کرام سے اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ ناجائز ہے لیکن اس وقت کثیر تعداد میں علماء ٹی وی پر آتے ہیں۔ یا اپنے جلسوں، محفلوں، نعت خوانیوں کی مووی بنواتے ہیں اور یہ موویز بازار میں عام ملتی ہیں؟

المستفتی: حامد علی علیسی کراچی

الجواب بتوفیق العلامة الوہاب

ٹی وی، ویڈیو کے مسئلے میں علمائے کرام کی آراء میں اختلاف ہے چنانچہ بعض نے اسے تصویر پر قیاس کرتے ہوئے ناجائز قرار دیا ہے اور

بعض نے تصویر نہ ہونے اور اسے آئینہ کے عکس کی مثل قرار دیتے ہوئے جائز قرار دیا ہے۔ کہ جیسے آئینہ میں نظر آنے والا عکس تصویر کے حکم میں نہیں بلکہ وہاں اصلاً تصویر ہی نہیں تو یہاں بھی یہی حکم ہے چنانچہ ٹی وی اسکرین پر شعاعوں سے بننے والے عکس پر تصویر کا حکم دیا جانا غلط ہے۔ پس اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ٹی وی اسکرین پر نظر آنے والا عکس تصویر ہی ہے تو از روئے قیاس اس پر حکم حرمت ہی ہوگا اور اگر اس کے برعکس تصویر ثابت نہ ہو تو صرف جائز امور کی فلم جائز ہوگی۔

اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خاں محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں:

سئلت عن صلی و امامہ مراۃ فاجبت بالجواز اخذا مما ههنا اذ المرأة لم تعبد ولا الشیخ المنطبع فیہا ولا هو من صنیع الکفار نعم ان کان بحیث یدولہ فیہ صورته و افعاله رکوعا و سجودا و قیاما و قعودا و ظن ان ذلک یشغله فاذن لا ینبغی قطعاً . (جد الممتار، ص ۳۱۱، ۳۱۲، جلد ۱، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی)

مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جس نے آئینے کے سامنے نماز پڑھی تو میں نے یہاں بیان کردہ (شرح منیہ کے) قول سے اخذ کرتے ہوئے جواز کا فتویٰ دیا کیونکہ نہ تو آئینے کی عبادت کی جاتی ہے اور نہ اس میں کوئی صورت چھپی ہوتی ہے۔ اور نہ یہ کفار کی مصنوعات (یعنی کفار کے شعائر) سے ہے ہاں اگر نماز پڑھنے کے دوران اسے اپنی حرکات مثل رکوع و سجود و قیام و قعود نظر آتی ہو اور یہ خیال کرتا ہے کہ یہ اسے نماز سے مشغول اور غافل کر دیں گے تو اسے آئینے کے سامنے ہرگز نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔

اسی طرح جب مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اسی قسم کا سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ:

آئینہ سامنے ہو تو نماز میں کراہت نہیں ہے کہ سب کراہت تصویر ہے اور وہ یہاں موجود نہیں اور اگر اسے تصویر کا حکم دیں تو آئینے کا رکھنا بھی مثل تصویر ناجائز ہو جائے، حالانکہ بالا جماع جائز ہے۔ اور حقیقت امر یہ ہے کہ وہاں تصویر ہوتی ہی نہیں بلکہ خطوط شعاعی آئینہ کی صقالت کی وجہ سے لوٹ کر چہرے پر آتے ہیں گویا یہ شخص اپنے آپ کو دیکھتا ہے نہ یہ کہ آئینہ میں اس کی صورت چھپتی ہے۔ (فتاویٰ امجدیہ، ص ۱۸۴، ج ۱، مکتبہ رضویہ کراچی)

مذکورہ بالا دونوں عبارتوں سے یہ بالکل واضح ہے کہ شعاعوں سے بننے والے عکس تصویر نہیں ہیں لہذا ٹی وی اور ویڈیو فلم کا استعمال جائز امور کے لئے جائز ہوا کہ ان میں نظر آنے والے پیکر بھی شعاعوں ہی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ موبائل فون پر ویڈیو فلم اور تصویر کا بھی یہی حکم ہے یعنی جائز امور کی ویڈیو فلم اور تصویر کا استعمال جائز ہے کہ اس میں شعاعوں سے بننے والے عکس تصویر نہیں ہیں۔

مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ کے فتویٰ سے مندرجہ ذیل امور خصوصاً ظاہر ہے۔

۱۔ آئینے میں نظر آنے والا عکس تصویر کے حکم میں نہیں بلکہ وہاں اصلاً تصویر ہی نہیں۔

۲۔ شعاعوں سے بننے والے پیکر کا نام تصویر نہیں ہے بلکہ عکس ہے۔ اگرچہ وہ ظاہری طور پر تصویر کے مثل ہی کیوں نہ ہو۔

۳۔ جب شعاعوں سے بننے والا پیکر تصویر نہیں تو خواہ آئینے میں ایسا پیکر بنے یا خارج آئینہ کسی اور چیز پر وہ تصویر نہیں کیونکہ آئینے میں بننے والے پیکر سے تصویر کی نفی آئینہ کی وجہ سے نہیں بلکہ شعاع ہونے کی وجہ سے ہے یہی وجہ ہے کہ پانی پر اور چمکدار شے مثلاً اسٹیل اور پالش کئے ہوئے فرش پر بننے والے واضح عکس کو نہ تو تصویر سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی اس پر تصویر کا اطلاق کر کے اسے حرام کہا جاتا ہے بلکہ اسے آئینے کے عکس کے مثل سمجھا جاتا ہے۔

دور حاضر میں ویڈیو کا مسئلہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اگر کسی بڑے اسٹور میں سامان خریدنے کے لئے جانا پڑے تو ویڈیو کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح تقریباً ہر حساس جگہ پر حفاظت کے پیش نظر ویڈیو کیمرے نصب کئے جاتے ہیں اور آنے جانے والے کو کئی زاویوں سے دیکھنے کے لیے ایک سے زائد ویڈیو کیمرے نصب کئے جاتے ہیں۔ سرکاری تنصیبات پر خصوصی انتظام کیا جاتا ہے یونہی ہوائی جہاز سے سفر کیا جائے تو ہوائی اڈے میں داخل ہونے سے لے کر ہوائی جہاز میں بیٹھنے تک اور اسی طرح جہاز میں بیٹھنے کے بعد سے ہوائی جہاز سے اترنے تک بلکہ اس کے بعد بھی ائرپورٹ سے نکلنے تک مسلسل ویڈیو کیمرے چلتے رہتے ہیں اور آدمی کی ویڈیو فلم بنتی رہتی ہے یونہی زیارت حرمین شریفین کے لئے مسجدین کریمین میں داخل ہونے کے بعد سے نکلنے تک مسلسل کیمرے کے ذریعے سے کئی اطراف سے نگاہوں میں رکھا جاتا ہے۔

آج کل کفار بد اطوار اسلحے کی جنگ کے ساتھ ساتھ ٹی وی اور ویڈیو کے ذریعے سے مسلمانوں کے گھروں میں پہنچ کر اسلام کے خلاف زہرا گل رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے باطل دلائل کے ذریعے اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کی بے عیب شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں یونہی تمام اقسام کے گمراہ مذاہب نے ٹی وی اور ویڈیو کو اپنے عقائد باطلہ کی ترویج کا ذریعہ بنا لیا ہے جس کا جودل چاہے بکتا ہے ٹی وی اور ویڈیو معاشرے کے افراد کے لئے تفریح کا سامان بھی ہے اور حصول معلومات کا عمومی ذریعہ بھی ہے یہ حقیقت ہے کہ لوگ جو کچھ ٹی وی پر دیکھتے ہیں اچھایا برا اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ اسے اپنا لیتے ہیں اور تہذیب کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں کتب فقہ میں اس قسم کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ علماء نے حالات زمانہ کو دیکھتے ہوئے رائج اقوال کو چھوڑ کر مرجوح پر بھی فتوے دیئے جیسا کہ تعلیم قرآن پر اجرت کے جواز کا فتویٰ قرآن کے ضیاع کے خوف سے اور دیہاتوں میں اجرت پر وعظ کرنے کے جواز کا فتویٰ لوگوں کی حاجت اور دیہاتوں کی جہالت کی وجہ سے،

(رسائل ابن عابدین ج ۱ صفحہ ۳۵۱ اکیڈمی لاہور)

الحاصل یہ کہ ٹی وی اور ویڈیو فلم کے جواز کا حکم صرف اور صرف جائز و حلال پروگراموں کے بارے میں ہے جیسے علمائے اہلسنت کے بیا نات تلاوت قرآن اور نعت کی مووی، اور شادی کے موقع پر جو عورتوں کی بے پردہ موویاں یونہی فلموں ڈراموں گانوں باجوں کی موویاں بنائی جاتی ہیں وہ سب ناجائز و حرام ہیں، اس بات کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے

واللہ اعلم بالصواب

۱۱ مارچ ۲۰۰۶ء..... ۱۰ صفر (المغفر) ۱۴۲۷ھ

مرد کے لئے کون سی اور کتنی مقدار کی انگوٹھی جائز ہے؟

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ مرد کے لئے کون سی انگوٹھی اور کتنی مقدار میں پہننا جائز ہے؟ اور اگر کسی شخص نے نماز میں ایک سے زائد انگوٹھیاں پہنی ہوں تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟

المستفتی محمد سعید عباسی کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

چونکہ سوال میں صرف مرد ہی کے انگوٹھی پہننے کا حکم پوچھا گیا ہے اس لئے ہم ذرا وضاحت کر دیتے ہیں۔ سونے کا استعمال صرف عورتوں کے لئے جائز ہے مردوں کے لئے نہیں کیونکہ رسول مقبول ﷺ نے ایک دن ریشم کودائیں ہاتھ میں اور سونے کو بائیں ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔

ان نبی اللہ ﷺ اخذ حریرا فجعله فی یمینہ واخذ ذہبا فجعله فی شمالہ ثم قال ان ہذین حرام علی ذکور امتی۔

(ابوداؤد شریف ص ۵۶۱، کتاب اللباس، مطبوعہ میر محمد کتب خانہ)

چاندی کی انگوٹھی مردوں کیلئے جائز ہے کیونکہ آپ ﷺ کی پوری انگوٹھی چاندی کی تھی۔

کان خاتم النبی من فضة کله فصح منه

(ابوداؤد شریف ص ۵۷۹، کتاب اللباس، مطبوعہ میر محمد کتب خانہ)

عورتوں کے لئے سونے اور چاندی اور مردوں کیلئے صرف چاندی کے علاوہ دیگر دھات مثلاً لوہے پیتل وغیرہ کی انگوٹھی مکروہ ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے جس کی پیتل کی انگوٹھی تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تجھ سے بتوں کی بو پاتا ہوں تو اس نے انگوٹھی گرا دی وہ دوسری مرتبہ پھر آئے اور اس کی لوہے کی انگوٹھی تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تجھ پر دوزخیوں کا زیور دیکھتا ہوں تو اس نے انگوٹھی گرا دی الخ۔

ان رجلا جاء الی النبی ﷺ وعلیہ خاتم من شبه فقال له مالی اجد منک ریح الا صنم فطره ثم جاء وعلیہ خاتم من حديد فقال مالی اری علیک حلة اهل النار فطره۔

(ابوداؤد شریف ص ۵۸۰، کتاب الخاتم، مطبوعہ میر محمد کتب خانہ)

علامہ شامی مذکورہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ سونے، پیتل اور لوہے کی انگوٹھی حرام ہے جوھرہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ لوہے، پیتل، تانبے اور سیسے کی انگوٹھی مردوزن کے لئے مکروہ ہے۔ الحاصل یہ کہ مردوں کے لئے از روئے حدیث چاندی حلال ہے اور سونا، لوہا اور پیتل حرام ہے۔

فعلم ان التختم بالذهب والحديد والصفیر حرام الی قوله والتختم بالحديد والصفیر والنحاس

والرصاص مكروه للرجال والنساء فالحاصل ان التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث و بالذهب والحديد والصفير حرام عليهم .

(شامی ص ۳۰۹، جلد سادس، فصل فی اللبس، مطبوعہ ایچ ایم سعید کراچی)

ویکروہ للرجال التختم بما سوى الفضة، والتختم بالذهب حرام وفي الخجندی التختم بالحديد والصفير والنحاس والرصاص مكروه للرجال و النساء جميعا .

(عالمگیری ص ۳۳۵، جلد خامس، باب الکراہیۃ مطبوعہ رشیدیہ کوئٹہ)

عورتوں کے لئے سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا درست نہیں۔
مذکورہ حرام اشیاء کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں مفتی عزیز الرحمن صاحب لکھتے ہیں:
چونکہ وہ دونوں نجس نہیں ہیں اس لئے نماز ہوگئی۔

(فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ص ۱۴۷ جلد رابع)

الحاصل یہ کہ مردوں اور عورتوں کے لئے جو چیزیں حرام ہیں وہ ہر حالت میں حرام ہیں خاص کر نماز کے وقت اس سے بچنا چاہئے کہ عبادت میں بھی حرام کا مرتکب ہونا ہے جو قرب و رضا سے محرومی ہے لیکن چونکہ مذکورہ مکروہ اور ناجائز اشیاء نجس نہیں اس لئے نماز کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔

حکیم ابوالعلا محمد امجد علی صاحب لکھتے ہیں:

انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جاسکتی ہے دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے مثلاً لوہا، پیتل، تانبا اور جست وغیرہ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد و عورت دونوں کے لئے ناجائز ہیں فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی ہو آئی ہے انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا فرمایا کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں انہوں نے اس کو بھی اتار دیا۔ اور عرض کی یا رسول اللہ کس چیز کی انگوٹھی بناؤں فرمایا کہ چاندی کی اور اس کو ایک مثقال پورا نہ کرنا۔ (بہار شریعت، ص ۶۲ حصہ ۱۶، باب انگوٹھی اور زیور کا بیان)

واللہ اعلم بالصواب ۱۰/۶/۲۰۰۷ ۲۱ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ

ضعیف اور ناقابل تلاوت قرآن مجید کو جلانا

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے گاؤں کی مسجد میں بہت سے قرآن مجید پرانے ہو چکے ہیں یعنی بوسیدہ اور پھٹ گئے ہیں۔ ہم قرآن مجید کے ان نسخوں کو جلادیں یا نہ؟ اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ یاد رہے کہ اس طرح قرآن مجید ہمارے ہاں کثیر تعداد میں ہے۔
فقط۔ عبد اللہ کراچی

الجواب باسمه تعالیٰ

بوسیدہ اور پرانے قرآن مجید کے نسخوں کو جلانے کا جواز بخاری شریف کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ”باب جمع القرآن“ میں نقل فرمایا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو قریش کی زبان پر مرتب فرمایا تو بقیہ نسخے جن میں دیگر لغت کی قرائتیں موجود تھیں ان کو جلادیا۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن حجر نے ابن بطلال کا قول نقل فرمایا کہ اس حدیث میں ان کتابوں کو جلانے کا جواز ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہوں۔

”وامر بما سوى من القرآن في كل صحيفة او مصحف ان يحرق.“ (بخاری شریف ص ۷۶۶ جلد دوم)

قال ابن بطلال في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار وان ذلك اكرام لها وصون عن وطئها بالاقدام وقد اخرج عبد الرزاق من طريق طاؤس انه كان يحرق الرسائل التي فيها البسملة اذا اجتمعت.

(بخاری، ص ۷۶۶، ج ۲، حاشیہ ۷، نور محمد کراچی)

حضرت امام طاؤس وہ رسالے جمع فرماتے تھے جن میں تسمیہ (بسم اللہ) لکھا ہوتا اور پھر اس کو جلاتے تھے۔

شیخ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں:

یہ صورت سہل (آسان) ہے کہ ان ردیات کو جمع کرتے رہیں جب معتد بہ ذخیرہ ہو جائے تو دفن کرادے اور احراق (جلانا) کی صورت میں اس کی خاکستر (راکھ) بناء برقاعده قلب ماہیت کے واجب الاحترام تو نہیں ہے لیکن اگر اس کو جداگانہ کسی ظرف (برتن) میں جلا کر اس خاکستر کو پانی میں گھول کر دریا میں بہا دیا جائے تو اور بھی زیادہ اقرب الی الادب ہے۔

(امداد الفتاویٰ، ص ۵۶، جلد چہارم، دارالعلوم کراچی)

مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں:

دفن کرنا جائز ہے فقہاء نے ناقابل تلاوت قرآن مجید کے اوراق کے لئے بھی دفن کرنے کی صورت بہتر تجویز فرمائی ہے کمافی الشامیہ وغیرہ۔ اور دفن کرنے کے بعد اوپر آگ جلانا بھی کوئی بے حرمتی نہیں اس لئے جائز ہے۔

(امداد المفتین، ص ۲۳۸، دارالاشاعت کراچی)

مفتی محمد یوسف لدھیانوی لکھتے ہیں:

مقدس اوراق کو بہتر یہ ہے کہ دریا میں یا کسی غیر آباد کنویں میں ڈال دیا جائے یا زمین میں دفن کر دیا جائے اور بصورت مجبوری ان کو جلا کر خاکستر (راکھ) میں پانی ملا کر کسی پاک جگہ جہاں پاؤں نہ پڑے ہوں ڈال دیا جائے۔

(آپ کے مسائل اور ان کا حل ص ۱۹۵ جلد ۳)

صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی قادری لکھتے ہیں:

مسئلہ: قرآن مجید پرانا بوسیدہ ہو گیا اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ضائع ہوں گے تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے اور دفن کرنے میں اس کے لئے لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے یا اس پر تختہ لگا کر چھت بنا کر مٹی ڈالیں تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ (بہار شریعت ص ۱۱۸ حصہ شانزدہم)

الحاصل یہ کہ صورت مسئلہ میں قرآن مجید کے بوسیدہ نسخوں کے بارے میں شریعت نے اختیار دیا ہے کہ ان کو جلانا، دفن کرنا یا دریا و کنویں میں ڈالنا سب جائز ہے پس جس علاقے میں مذکورہ صورتوں میں جس صورت میں قرآن مجید کی زیادہ تعظیم ہوتی ہو اس پر عمل کیا جائے واللہ (الموفیہ..... ۲۰۰۷ء ۱۷۶..... ۲۸ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ)

اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ خدا کا استعمال

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے لفظ خدا کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں بعض لوگ انکار کرتے ہیں؟ مستفتی: محمد الیاس کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

خدا فارسی زبان کا لفظ ہے جو کہ لفظ اللہ کے قائم مقام ہے اور شرعاً اللہ تعالیٰ کے لئے کسی بھی زبان کا ہر وہ لفظ استعمال کرنا جائز ہے جو واجب الوجود القدیم کے مترادف ہو۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی لکھتے ہیں:

واذا اورد الشرع باطلاق اسم بلغة كل لفظ الله فهو اذن باطلاق ما يرادفه من تلك اللغة كالواجب

والقديم او من لغة اخرى كاسم خدا بالفارسية.

(النبر اس ص ۱۱۲ صفات اللہ تعالیٰ)

مصنف حسن اللغات لفظ خدا کے بارے میں لکھتے ہیں:

خدا یہ لفظ خود اور آئینی آئندہ سے مرکب ہے اور یہ ترجمہ ہے واجب الوجود کا، صاحب، مالک، اللہ تعالیٰ۔ (حسن)

(اللغات، ص ۳۳۲)

مفتی محمد یوسف لدھیانوی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ خدا کا استعمال جائز ہے اور صدیوں سے اکابرین اس کو استعمال کرتے آئے ہیں اور کبھی کسی نے اس پر نکیر نہیں کی۔

(آپ کے مسائل اور ان کا حل ص ۳۸۴)

مفتی محمد وقار الدین قادری لکھتے ہیں:

اس کے بارے میں متکلمین کے دو مسلک ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے صرف وہ الفاظ بولے جاسکتے ہیں جو قرآن وحدیث میں

آئے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی لفظ جائز نہیں اس مذہب پر تو لفظ خدا کا استعمال بھی جائز نہیں ہے دوسرا مذہب جو مذہب مختار ہے وہ یہ ہے کہ منقول اسماء کے علاوہ ہر ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولنا جائز ہے جس میں کسی خراب معنی کا احتمال نہ ہو لہذا لفظ خدا بولنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ (وقار الفتاویٰ ۶۶ جلد اول)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

۱۸/۴/۲۰۰۷ء..... ۲۹ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے ۸۶ لکھنا

علماء دین کیا فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے ۸۶ لکھنا کیا ہندوؤں کی رسم ہے یا اس کا لکھنا جائز ہے؟
مفتی محمد عبداللہ سوات

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے اپنی تحریرات میں ۸۶ لکھنا جائز ہے کیونکہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کی بے ادبی سے بچنے کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ مفتی محمد وقار الدین رضوی لکھتے ہیں:

احادیث میں فرمایا جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد للہ سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل رہتا ہے اور خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے اس حدیث پر عمل کرنے کے لئے ہر جائز کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا چاہیئے ان کا لکھنا ضروری نہیں ہے لیکن لکھنا بھی باعث برکت ہے چونکہ عام طور پر کاغذات کو احتیاط سے نہیں رکھا جاتا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے کی صورت میں اس کی بے ادبی ہے اس لئے لوگوں نے اعداد لکھنا شروع کر دیئے۔ (وقار الفتاویٰ)

ص ۴۴۲ جلد سوم

مفتی یوسف لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں:

۸۶ بسم اللہ شریف کے عدد ہیں بزرگوں سے اس کے لکھنے کا معمول چلا آ رہا ہے غالباً اس کو رواج اس لئے ہوا کہ خطوط عام طور پر پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں جس سے بسم اللہ شریف کی بے ادبی ہوتی ہے بے ادبی سے بچانے کے لئے غالباً بزرگوں نے بسم اللہ کے اعداد لکھنے شروع کئے اس کو ہندوؤں (غیر مسلم) کی طرف منسوب کرنا تو غلط ہے البتہ اگر بے ادبی کا اندیشہ نہ ہو تو بسم اللہ شریف ہی کا لکھنا بہتر ہے۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل، ص ۳۴۸، ج ۸)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

۱۸/۴/۲۰۰۷ء..... ۲۹ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ

دولہا کو سہرا باندھنا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں آج کل ہمارے مسلمان معاشرے میں شادی کے موقع پر دولہا کو جو سہرا باندھتے ہیں

آیا اس کی شریعت میں اجازت ہے یا کسی غیر مسلموں کی رسم ہے؟

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں شادی کے موقع پر دولہا کو جو پھولوں کا سہرا باندھتے ہیں اگر یہ اس علاقے میں کسی غیر مسلم کی ایسی رسم ہو کہ وہ ان کے مذہبی رسومات میں شامل ہو کہ دیکھنے والا یہی سمجھے کہ یہ کسی غیر مسلم گھرانے کی شادی ہے تو وہاں مسلمان سہرا باندھنے سے اجتناب کریں تاکہ غیر مسلموں کے ساتھ تشبیہ نہ آئے۔ اور اگر کسی علاقے یا عرف میں یہ کسی بھی مذہب کے مذہبی رسومات میں شامل نہ ہو بلکہ اس معاشرے میں تمام لوگ (مسلم اور غیر مسلم) شادی کے موقع پر اس کو صرف خوشی کے طور پر استعمال کرتے ہو تو پھر جائز ہے کوئی قباحت اور کراہت نہیں کیونکہ اصل میں ہر چیز مباح (جائز) ہے۔ اگر کوئی کسی چیز پر حرام، مکروہ، فرض، واجب، سنت یا مستحب کا حکم لگاتا ہے تو اس کے موافق دلیل لانا اس کے ذمہ ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

۲۶/۴/۲۰۰۷ء..... ۶، ربیع الثانی ۱۴۲۸ھ

سول ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ کی شرعی حیثیت

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ سول ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ وغیرہ کا مقصد ملک کو چلانا اور بڑے منصوبے شروع کرنا ہے سیونگ سرٹیفکیٹ میں روپیہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟
المستفتی: محمد انور صاحب نارتھ کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

سیونگ سرٹیفکیٹ کے ذریعہ حکومت روپیہ اکٹھا کر کے ملک کو چلاتی ہے یا کوئی منصوبہ شروع کرتی ہے لیکن حکومت جو منافع دیتی ہے وہ سود سے پاک نہیں ہوتا اس لئے سیونگ سرٹیفکیٹ میں روپیہ لگانا جائز نہیں:
مفتی وقار الدین لکھتے ہیں:

اس اس کیم میں روپیہ لگانا حرام ہے کیونکہ یہ سود کی قسم ہے اور قرآن کریم میں سود کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے اس لئے اس کی تمام نوع حرام ہو گئیں کسی شخص کو اس میں استثناء کرنے کا حق نہیں ہے اور سود کی حرمت خنزیر و شراب کی طرح ہے جیسا اللہ فرماتا ہے:
یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و ذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مؤمنین۔ فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔

(البقرہ ۲۷۹، ۲۸۰)

لہذا ایسے حرام کو حلال بنانا سخت گمراہی ہے۔ (وقار الفتاویٰ صفحہ ۳۰۵ جلد ۳)

مولانا مفتی محمد یوسف لدھیانوی لکھتے ہیں:

رقم پر مقرر شدہ منافع شرعاً سود ہے اور حکومت بھی اس کو سود ہی سمجھتی ہے۔

(آپ کے مسائل اور ان کا حل ص ۲۹۵ جلد ۶ مکتبہ لدھیانوی)

مفتی منیب الرحمن صدیقی ہزاروی لکھتے ہیں:

قومی بچت اس کیموں پر منافع کے نام سے ملنے والی رقم سود ہے۔

(تفہیم المسائل صفحہ ۳۳۸ جلد اول مکتبہ ضیاء القرآن)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

۲۵/۴/۲۰۰۷ء..... ۷، ربیع (الثانی) ۱۴۲۸ھ

حکومت کی طرف سے روزگار اسکیم کے تحت رکشہ یا قرضہ لینا

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ صدر پاکستان کی روزگار اسکیم کے تحت رکشہ یا قرض بینک سے جو گورنمنٹ دے رہی ہے لے سکتے ہیں؟ المستفتی: ارشاد حبیب

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں اگر حکومت کسی کو رکشہ قسطوں پر دیتی ہے تو جائز ہے۔ فی زمانہ اگر رکشہ کو نقد رقم پر خریدیں گے تو سستے داموں خرید اجاس کے گا اور ادھار (قسطوں پر) خریدیں گے تو مہنگے داموں، از روئے شریعت یہ جائز ہے کہ اگر کوئی چیز ہاتھوں ہاتھ بیچی جائے تو سستی ہو اور ادھار پر (قسطوں پر) بیچی جائے تو مہنگی ہو (فروخت کی جائے)۔

علامہ مرغینانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

الا یری انه یزاد فی الثمن لاجل الاجل.

(ہدایہ، ص ۷۲، جلد سوم، کتاب البیوع، باب المراءضہ والتولیۃ)

علامہ ابن نجیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ولو اشتری بألف نسیئة وباع بربح مائة ولم یبین خیر المشتري لان للاجل شہا بالمبیع الاتری انه یزاد

فی الثمن لاجل الاجل.

(البحر الرائق ص ۱۹۰ جلد ۶ باب المراءضہ والتولیۃ رشیدیہ کوئٹہ)

لیکن اگر بینک نقد رقم قرض کے طور پر دے کر اس رقم کی واپسی کے ساتھ مقروض سے منافع بھی لیتا ہے تو پھر وہ سود ہوگا اور ناجائز ہوگا۔

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

۸، ربیع (الثانی) ۱۴۲۸ھ..... ۲۶/۴/۲۰۰۷ء

قبر کے اندر پھول رکھنا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین کہ قبر کے اندر گلاب کے پھول ڈالنا جائز ہے یا ناجائز؟

المستفتی: ارشاد حبیب کراچی

الجواب بعون الوهاب

صورت مسئلہ میں اولاً اس بات کو جانیں کہ قبر کے اوپر پھولوں کا رکھنا یا ڈالنا صحیح ہے، جیسا کہ حدیث مبارک میں وارد ہوا ہے !
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دو قبروں پر سے گزرے تو فرمایا ان کو گناہ کبیرہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ ان میں سے ایک پیشاب کے (چھینٹوں) سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی میں مبتلا رہتا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہری ٹہنی طلب فرمائی اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ پھر ارشاد فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں گی ان دونوں پر عذاب میں تخفیف ہوگی (کیونکہ تر ٹہنیاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں)

(بخاری، ص ۳۴، ج ۱، کتاب الوضوء، قدیمی کراچی)

(رواہ البخاری، ص ۸۹۴، ج ۲، کتاب الآداب، باب الغیبة، قدیمی کراچی)

(رواہ مسلم ص ۱۴۱ ج ۱ کتاب الطہارۃ باب الدلیل علی نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه)

(رواہ النسائی، ص ۱۲، ج ۱، کتاب الطہارۃ، باب التزہ عن البول، قدیمی کراچی)

اسی حدیث مبارکہ سے علمائے دین اور مفتیان شرع نے اس بات کی استنباط کی ہے کہ قبروں پر پھول وغیرہ ڈالنا ثواب کی نیت سے جائز ہے۔

علامہ طحاوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

وقد افتی بعض الائمة من متأخري اصحابنا بأن ما اعتيد من وضع الريحان ، والجريد سنة لهذا الحديث ، واذا كان يرجى التخفيف عن الميت بتسبيح الجريدة فتلاوة القرآن اعظم بركة . (حاشیہ)

الطحاوی: ص ۲۲۴ قدیمی کتب خانہ کراچی)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

ويؤخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للاتباع ، ويقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع اغصان الآس ونحوه..... وقد ذكر البخاري (رحمه الله تعالى) أن بريده بن الخصيب رضي الله عنه اوصى بان يجعل في قبره جريد تان .

(فتاویٰ شامی ص ۲۴۵ ج ۲ باب صلوٰۃ الجنائز: مطلب فی وضع الجريد ونحو الآس علی القبور)

اسی طرح کی عبارات مختلف فقہاء نے اپنی کتب میں نقل کی ہیں اور قبر پر پھول، پیتیاں وغیرہ ڈالنا جائز قرار دیا ہے۔ اسی مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے قبر میں پھول ڈالنا جائز ہے، لیکن فساد زمانہ کی وجہ سے اجتناب کرنا چاہئے کہ آنے والے وقت میں لوگ اس عمل کو جہالت کی بناء پر انتہائی ضروری نہ سمجھ بیٹھیں اور ایسا نہ ہو کہ باقاعدہ میت کے نیچے پھولوں کی ڈالیاں رکھ دی جائیں یا پھولوں کی بیج سجائی جائیں، اسی لئے بہتر

یہی ہے کہ اس عمل سے پرہیز کیا جائے۔

واللہ اعلم بالصواب..... ۲۷/۴/۲۰۰۷..... ۹/ربیع الثانی ۱۴۲۸ھ

موئے زیر ناف کی شرعی حد اور صاف کرنے کے لئے بال صفا اور

استرا (بلیڈ) استعمال کرنا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ موئے زیر ناف کی شرعاً کوئی حد ہے یا نہیں کہ یہ کہاں تک صاف کرنا چاہیے۔ اور اس کے صاف کرنے کے لئے استرا استعمال کرنا چاہئے یا چوننا (بال صفا) بھی جائز ہے؟ اور اس میں مرد و عورت کے لئے کوئی تخصیص ہے یا دونوں دونوں طریقے سے صاف کر سکتے ہیں؟ فقط۔

المستفتی: مولانا زاہد الحق کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں موئے زیر ناف کے لئے کوئی حد شرعاً ایسی مقرر نہیں کہ اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ہوگا بلکہ جہاں تک بھی غیر ضروری بال ہو اس کا ازالہ جائز ہے ناف تک صاف کرنا لازمی نہیں ہے۔ غیر ضروری بالوں کے ازالہ کے لئے کسی بھی دوائی (چونا، بال صفا) یا آلہ (بلیڈ، استرا) کا استعمال جائز ہے لیکن خواتین کے لئے بہتر ہے کہ وہ یا تو غیر ضروری بال (موئے زیر ناف) انگلیوں سے نکالیں (اکھاڑیں) یا کسی اور طریقے سے صاف کریں، استرا استعمال نہ کریں کیونکہ عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں شہوت زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ عورتوں کو ننانوے فیصد اور مردوں کو ایک فیصد شہوت دی گئی اور استرا استعمال کرنے سے شہوت اور بڑھ جاتی ہے اور اکھاڑنے سے کم ہو جاتی ہے، اس لئے عورت موئے زیر ناف بال نکالے تاکہ ان کی شہوت کم ہو جائے اور مرد حضرات استرا استعمال کریں تاکہ شہوت بڑھ جائے اور عورتوں کے موئے زیر ناف نکالنے سے ان کے شوہروں کو بال کے نوک چبھنے کی تکلیف بھی نہ ہوگی۔ امام نووی لکھتے ہیں:

والا فضل فيه الحلق ويجوز بالقص والنتف والنورة.... المراد بالعانة الشعر الذى فوق ذكر الرجل

وحواليه وكذلك الشعر الذى حوالى فرج المرأة.... فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع

ما على القبل والدبر وحولهما.

(شرح صحیح مسلم للنووی ص ۱۲۸ جلد اول باب خصال الفطرة۔ قدیمی کراچی)

شارح مشکوٰۃ علامہ ملا علی قاری لکھتے ہیں:

قالوا الاولى للمرأة النتف لانه انظف وابعد لنفرة الحليل من بقايا اثر الحلق ولان شهوة المرأة اضعاف

شهوة الرجل اذ جاء ان لها تسعا وتسعين جزء منها وللرجل جزء والنتف يضعفها والحلق يقويها فأمر كل

منهما بما هو الانسب به.

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۵ جلد ۲۔ باب السواک۔ امدادیہ ملتان)

عالمگیری میں ہے: ویبتدی فی حلق العانة من تحت السرة ولو عالج بالنورة فی العانة یجوز.

(عالمگیری ص ۳۵۸ جلد ۵ کتاب الکراہیۃ الباب التاسع عشر۔ رشیدیہ کوئٹہ)

والله اعلم بالصواب..... ۶/۵/۲۰۰۷..... ۱۶/ربیع (الثانی) ۱۴۲۸ھ

میوزک کی طرز پر نعت پڑھنا

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ آج کل ایک خاص طریق پر نعت خواں نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ ساتھ اپنے منہ سے اللہ اللہ کی آوازیں اس طرح نکالتے ہیں کہ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی میوزک چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی طرز گانے کی طرح بھی ہوتی ہے۔ اس طرح کی نعتیں سننا، سنانا، ایسے پروگرام منعقد کرنا اور کروانا کیسا ہے؟ نیز علماء کیا اس عمل سے عوام کو منع کر سکتے ہیں؟
المستفتی: عمیر محمود صدیقی کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

نعت شریف پڑھنا اپنی جگہ خود ایک عظیم سعادت اور مستحسن عمل ہے مگر قرآن اور نعت خوانی کو دنیاوی لالچ کی بناء پر پڑھنا مکروہ ہے جیسا کہ عالمگیری میں ہے۔

”لو قرأ طمعا فی الدنيا فی المجالس یکرہ.

(فتاویٰ عالمگیری ص ۳۱۶ ج ۵ باب فی الصلوٰۃ والتسبیح وقرآۃ القرآن مطبوعہ رشیدیہ کوئٹہ)

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ”اللہ“ جو ایک حیثیت سے قرآن مجید کا حصہ بھی ہے کو اگر اس انداز سے پڑھیں گے کہ لوگ اسے میوزک سے تشبیہ دے جو اپنی جگہ ناجائز ہے تو اس میں اسم جلالت کی توہین ہوگی حالانکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو تمام نقائص سے پاک ماننا ضروری ہے یونہی اس کے تمام ناموں کو بھی تمام نقائص سے پاک کرنا (رکھنا) واجب ہے۔
تفسیر خازن میں ہے:

”كما یجب تنزیہ اللہ عن جمیع النقائص فکذلک یجب تنزیہ اسمائہ ایضا. (تفسیر خازن ص ۱۶۳ ج

۲ بحوالہ ریاض الفتاویٰ)

اور اگر لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کو مذکورہ صورت میں پڑھنے سے میوزک سے تشبیہ نہ بھی دے لیکن خود پڑھنے والا موسیقی کی رعایت کے ساتھ بہ تکلف پڑھتا ہے تو بھی مکروہ ہے اور اگر اس انداز میں قرآن یا اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت میں تغیر آتا ہو تو حرام ہے۔
شیخ محقق دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”اما التکلف برعاية الموسیقی فمکروہ واذادی الی تغیر القرآن فحرام بلا شبهة. (اشعة اللمعات

برحاشیہ مشکوٰۃ ص ۱۹۰)

مذکورہ دلائل سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت کو اس انداز سے پڑھنا جائز نہیں جس کی وجہ سے لوگ اسے میوزک خیال کریں یا پڑھنے والا خود موسیقی کی رعایت کرے یا دنیاوی اغراض و مقاصد کیلئے پڑھے۔ اور اگر کوئی نعت شریف اس انداز سے پڑھتا ہے کہ وہ کسی گانے کی طرز پر ہوتا ہے تو اگر نیت میں گانے کا تصور نہ ہو تو جائز ہے ورنہ سادہ انداز سے پڑھے تاکہ گانے کی طرز ختم ہو جائے۔

کسی بھی جائز اور شرعی محفل میں اگر خلاف شرع کام ہوتا ہو تو علماء اس محفل کو فوراً اور بالکل بند نہ کریں بلکہ علماء کو ایسی محافل میں جا کرنا جائز اور مکروہ افعال کی نشاندہی کرا کر اس کی اصلاح کرنی چاہئے۔ اب اگر کسی بھی مکروہ عمل کی وجہ سے تبلیغی، اصلاحی پروگراموں کو منع کیا جائے تو عوام الناس خیر کثیر اور دینی معلومات کے حاصل کرنے سے محروم رہ جائیں گے۔

واللہ اعلم بالصواب

۳۰/ (ربیع الثانی) ۱۴۲۷ھ

کونڈوں کی شرعی حیثیت اور چند شکوک شبہات
کیا فرماتے ہیں علماء دین متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) بعض سنی حضرات ماہ رجب المرجب میں کونڈے کرتے ہیں، کیا ان کا ایسا کرنا صحیح ہے؟

(۲) بعض حضرات کو کونڈے کرنے پر اعتراض ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ عمل یا رسم روافض نے سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں ایجاد کی ہے اور وہ اپنے گھروں میں کونڈے بنا کر ایک دوسرے کو بطور مٹھائی کھلاتے ہیں۔ لہذا یہ رسم امیر معاویہ سے بغض کا اظہار ہے اور ان کی گستاخی کے زمرے میں آتی ہے۔ جو کوئی سنی کونڈے کرتا ہے تو صحابی رسول امیر معاویہ سے بغض کا اظہار کرتا ہے اور یہ گمراہی ہے۔ کیا ان حضرات کا یہ کہنا صحیح ہے یا غلط ہے؟

(۳) اگر کوئی سنی خالص ایصال ثواب (برائے امیر معاویہؓ اور جعفر صادقؑ) کی نیت سے کونڈے کرتا ہے تو اس پر کیا حکم لگے گا؟

محمد آصف ظہیر، سرجانی ٹاؤن، کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں اگر کوئی شخص کونڈے اس نیت سے کرتا ہے کہ اس کا ثواب مسلمان مردوں کو پہنچ جائے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ جیسا کہ علامہ وہبۃ الزحیلی اس پر علماء کا اجماع نقل کرتے ہیں:

”اجمع العلماء علی انتفاع المیت بالدعاء والاستغفار بنحو ”اللّٰهُمَّ اغفر له“ اللّٰهُمَّ ارحمه“ والصدقة

، واداء الواجبات البدنية المالية التي تدخلها النيابة كالحج، لقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم

يقولون: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. (الحشر ۱۰/۵۹)

وسأل رجل النبي ﷺ، فقال يا رسول الله، ان امي ماتت، فينفعها ان تصدقت عنها؟ قال نعم.

(الفقه الاسلامي وادلته ص ۹۷۵ ج دوم، القرآنة علی المیت واهداء الثواب له، رشیدیہ کوئٹہ)

مسئلہ ہذا میں سوال کی نوعیت فروعی ہے اس لئے ہمیں مسئلے کی اصل کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ علماء کرام کو نڈروں کو نڈروں کی اقسام سے ایک قسم قرار دیتے ہیں اور نڈروں کو نڈروں کے نزدیک جائز و مقبول ہے جیسا کہ علامہ سید پیر مہر علی شاہ صاحب نذر کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ نذر عرفی کو ہی فارسی میں نیاز کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی ادنیٰ شخص کسی اعلیٰ شخص کی خدمت میں کوئی شے پہنچائے اور عوام المسلمین جب یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو اس قدر نذر حضرت غوث اعظم کی دوں گا تو اس سے اس کی مراد معنی عرفی ہوتی ہے شرعی نہیں۔ (کیوں کہ نذر شرعی عبادت ہے اور خاص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے اور غیر کی نذر اسی معنی سے شرک اور حرام ہے۔)

حکیم الامت شاہ ولی اللہ مرحوم فرماتے ہیں اس نذر عرفی کے معنی یہی ہیں اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ میت کی روح کو طعام کا ثواب ہدیہ کیا جائے یا مال خرچ کرنے کا ثواب ہدیہ کیا جائے اور یہ عمل احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جیسا کہ بخاری و مسلم میں ام سعد کا حال مروی ہے وہ اس نذر کو مستلزم ہے۔ پس حاصل اس نذر کا یہ ہے کہ فلاں بزرگ کی روح کو اس قدر ثواب ہدیہ کرتا ہوں اور ولی بزرگ کا نام اس لئے لیا جاتا ہے کہ عمل مندور کی تعین ہو جائے نہ اس لئے کہ وہ ولی مصرف ہے طعام یا مال کا بلکہ مصرف اس طعام یا مال کا اس ولی کے اقرباء، خادم و ہم طریقت ہوتے ہیں۔ اور حکم اس کا یہ ہے کہ یہ نذر صحیح ہے اور اس کی وفا واجب ہے۔ (فتاویٰ عزیزی)

(علمی و حقیقی مجلہ فقہ اسلامی، صفحہ ۷، محرم الحرام ۱۴۲۲ھ)

ایصال ثواب برائے اموات کے استحباب میں کوئی تا مل نہیں، بلا قیود رسوم مخترعہ کے ایصال ثواب الی الاموات جائز ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:

وفی البحر من صام او صلی او تصدق وجعل ثوابه لغيره من الاموات والاحیاء جاز ویصل ثوابها الیہم عند اهل السنة والجماعة کذا فی البدائع.

(شامی، باب صلوة الجنائز مطلب فی القراءة لل میت واحد، ثوابھا ص ۲۴۳ ج ۲، ایچ، ایم سعید)

اصل کے جواز کے علم کے بعد ہمیں اس کی فروعات کا بھی ادراک کرنا چاہئے اور انہی فروعات میں کو نڈروں کا مسئلہ بھی سرفہرست ہے اور فرع اپنی اصل کے تابع ہوتی ہے۔

صدر الشریعہ ابوالعلاء محمد امجد علی صاحب فرماتے ہیں:

ماہ رجب میں حضرت جلال بخاریؒ کے کو نڈے ہوتے ہیں یہ بھی جائز ہے اور مذموم بات یہ ہے کہ جہاں کو نڈے بھرے جاتے ہیں وہاں سے ہٹتے نہیں یہ ایک لغو حرکت ہے اور کو نڈوں سے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام ”معجزہ مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادقؑ“ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ فاتحہ دلا کر ایصال ثواب کریں، اسی کتاب میں فاتحہ کو نڈوں میں دلا نا لکھا ہے یہ بھی بلا وجہ ہے، گھر کے برتنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔

(بہار شریعت حصہ ۱ ص ۲۴۴)

دین متین میں اعمال کی بنیاد نیت پر رکھی گئی ہے اس لئے نیت کا درست ہونا ضروری ہے ورنہ مستحسن عمل بھی مردود ہو جاتا ہے۔ خالص ایصال ثواب کی نیت ہو تو یہ عمل جائز و مقبول ہے خواہ وہ امیر معاویہ کے لئے ہو یا امام جعفر صادق کے لئے ہو، تاریخ خواہ ۲۲ رجب المرجب ہو یا ۳۰، تاریخ طعام کا تعین عرفی ہے شرعی نہیں۔

نذرونیاز کے مسئلے میں بہت سی بدعات رائج ہو چکی ہیں مثلاً فاتحہ کے ساتھ کونڈوں کی تخصیص اور مخصوص جگہ کا لزوم یا پھر مخصوص طعام کی شرط اور ان جیسی کوئی اور اختراعات، عوام الناس کو ان تمام بدعات سے اجتناب کرنا ضروری ہے اور اخلاص کا پہلو ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے۔

واللہ اعلم بالصواب

۲۳ (گست ۲۰۰۶ء..... ۲۷ رجب ۱۴۲۷ھ)

مرغیوں کو نجس اور حرام خوراک دینے کے بعد ان کا کھانا

کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ آج کل مرغیوں کی خوراک (Feed) میں خنزیر اور مردار جانوروں کا گوشت شامل کیا جاتا ہے جس سے وہ بہت جلد فربہ ہو جاتی ہیں کیا ایسی مرغیوں کا گوشت حلال ہے اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ بیان فرما کر اس مسئلہ کا حل عطا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جزاء خیر عطا فرمائے۔ محمد محسن صدیقی

الجواب بعون اللہ تعالیٰ

ماکول اللحم (یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے یا جو عرف عام میں حلال جانور کہلاتے ہیں) کی خوراک میں اگرچہ مردار یا خنزیر کا گوشت استعمال ہوتا ہے ان کا گوشت حلال ہے۔ دیہاتوں میں مرغیاں گلی کوچوں میں پھرتی ہیں اور نجاست بھی کھاتی رہتی ہیں۔ فقہی اصطلاح میں گندگی کھانے والے جانور کو ”جلالہ“ کہتے ہیں۔ اگر نجاست کھانے سے جانور کا گوشت بدبودار ہو جائے تو اس کا استعمال مکروہ ہے۔ لہذا ذبح سے پہلے ایسے جانوروں کو اتنی مدت کے لئے تھان پر باندھ کر رکھا جائے تاکہ بدبو کا ازالہ ہو جائے، فقہاء نے ان کو باندھنے کی مدت یوں بیان فرمائی ہے، مرغی کو تین دن تک، بکری کو چار دن تک اور اونٹ، گائے وغیرہ کو دس دن تک رکھا جائے۔ لیکن اگر ان جانوروں کے گوشت میں ناپاک اشیاء کی بدبو سرایت نہ کرے اور اثر انداز نہ ہو تو ان کا کھانا مطلقاً حلال ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:

فلا بأس بأكلها للحال لحله بالنص وكونه يتغذى بالنجاسة لا يمنع حله، وأشأ رب هذا الى الابل والبقر

الجلالة والد جاجة..... لا تكره الدجاجة المخلاة وان أكلت النجاسة.

(شامی ص ۳۰۶، ص ۶، کتاب الذبائح، ایچ ایم سعید کراچی)

واللہ اعلم بالصواب ۲۳ نومبر ۲۰۰۶ء..... بلکم ذی (الغفرہ ۱۴۲۷ھ)

پیشانی کے بال نکالنا

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض لوگ پیشانی کے درمیان سے بال نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اس میں

مستفتی: خالد انوار مینگورہ سوات

کوئی گناہ نہیں۔ تو کیا واقعی اس میں کوئی گناہ نہیں؟ جواب تفصیل سے عنایت فرمائیں؟

الجواب باسمہ تعالیٰ

اگر چہرے سے بلا ضرورت بال نوچے اور اکھاڑے اور اس سے ارادہ اپنے آپ کو سنوارنا ہو تو اس صورت میں بال نوچنے والی اور نوچوانے والی پر حدیث شریف میں لعنت آئی ہے۔ اور اگر کسی عورت کے چہرے (پیشانی وغیرہ) پر بال اگ آئے ہیں جو بد صورتی کا سبب ہو یا شوہر کی نفرت کا سبب بنتا ہو تو اس صورت میں چہرے سے بال صاف کر سکتی ہے۔

نہی رسول اللہ ﷺ عن عشر عن الوشر والوشم والنتف.

(مشکوٰۃ شریف ۳۷۶، کتاب اللباس، الفصل الثانی، قدیمی کراچی)

علامہ ملا علی قاری لکھتے ہیں:

النتف هو نتف النساء الشعور عن وجوههن (مرقات تحت هذا الحديث) لا بأس باخذ الحاجبين وشعر وجهه مالم يشبه بالمخنت.

(ہندیہ، ص ۳۵۸ ج ۵، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع عشر، رشیدیہ کوئٹہ)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

لو كان في وجهها شعر ينفر زوجهها بسببه ففي تحريم ازالته بعد لان الزينة للنساء مطلوبة للتحسين.

(شامی ص ۳۷۳ ج ۶، کتاب الکراہیۃ، فصل فی النظر لمس، ایچ ایم سعید)

اگر عورت کے چہرے پر غیر متعادل بال اگ آئیں تو ان کے صاف کرنے کی فقہاء نے اجازت دی ہے۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل ۱۲۹ ج ۷)

الحاصل یہ کہ اگر کسی عورت کے چہرے پر بال اس طرح اگ آئیں کہ چہرہ بد صورت نظر آتا ہو تو اس بالوں کو صاف کرنا جائز ہے مگر زینت و حسن زیادہ کرنے کی نیت سے چہرہ نہیں بگاڑنا چاہئے۔

واللہ اعلم بالصواب

تعویذ بنانا اور باندھنا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین کہ تعویذ بنانا اور باندھنا کیسا ہے۔؟ جائز ہے یا ناجائز؟

الجواب باسمہ تعالیٰ

کسی بھی بیماری کے علاج کیلئے تعویذ بنانا اور بدن پر لٹکانا (باندھنا) جائز ہے جبکہ اس میں کوئی خلاف شریعت کلام نہ ہو۔ اگر تعویذ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء یا قرآن کا کچھ حصہ ہو تو اس کا تعویذ بنانا یا اس کو کسی بیمار پر پھونکنا جائز ہے مگر یہ احتیاط ہونی چاہئے کہ بیت الخلاء میں جاتے

وقت اور جماع (ہمبستری) کرتے وقت اس کو نکال دیا کریں۔

ولا بأس بتعليق التعويد ولكن ينزعه عند الخلاء والقربان .

(فتاویٰ عالمگیری ص ۳۵۶، ج ۵، کتاب الکراہیۃ، الباب الثامن عشر، رشیدیہ کوئٹہ)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

ولا بأس بالمعاذات اذا كتب فيها القرآن او اسماء الله تعالى... واما ما كان من القرآن او شيء من

الدعوات فلا بأس بهاختلف في الاستشفاء بالقرآن بان يقرأ على المريض او الملدوغ الفاتحة

او يكتب في ورق ويلق عليه او في طست و يغسل ويسقى وعن النبي ﷺ انه كان يعوذ نفسه.....

ولا بأس بأن يشد الجنب والحائض التعاويد على العضد اذا كانت ملفوفة .

(شامی ص ۳۶۳، ج ۶، کتاب الکراہیۃ، فصل فی اللبس، ایچ ایم سعید)

الحاصل یہ کہ بیماری کیلئے تعویذ اور جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ پر دم کیا کرتے تھے اگر تعویذ کسی محفوظ چیز میں باندھا ہوا ہو تو جب وغیرہ کے لئے اس کا باندھنا جائز ہے، ورنہ بغیر طہارت کے یا بیت الخلاء جاتے وقت کھولنا چاہئے۔

والله اعلم بالصواب

صریح حرام آمدنی والے کی دعوت قبول کرنا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ جس شخص کی آمدنی صریح حرام ہو اور وہ خود بھی اقرار کرتا ہو تو ایسے شخص کی دعوت میں شرکت کرنا جائز ہے یا ناجائز، مستفتی: محمد الیاس سوات

الجواب باسمه تعالى

صورت مسئلہ میں مذکورہ شخص کی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں، کیونکہ جن لوگوں کی غالب کمائی حرام کی ہو تو ان کا کھانا جائز نہیں۔

فان كان الغالب (ماله) هو الحرام ينبغي ان لا يقبل الهدية ولا يأكل الطعام. (ہندیہ ص ۳۴۳ ج ۵، کتاب

الکراہیۃ، رشیدیہ کوئٹہ)

جن لوگوں کی غالب کمائی حرام کی ہو ان کا کھانا جائز نہیں۔

الحاصل یہ کہ ہر اس شخص کی دعوت کو قبول نہیں کرنی چاہئے جن کی آمدنی حرام کی ہو ایسے لوگوں کی دعوت میں عوام و خواص سب کا

جاننا جائز ہے

والله اعلم بالصواب

ایام حج و رمضان میں حیض بند کرنے والی دوا کا استعمال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ رمضان المبارک یا ایام حج میں خواتین کے لئے مسک حیض دوا کا استعمال جائز ہے یا ناجائز؟

مستفتی: محمد عالم سوات مینگورہ

الجواب باسمہ تعالیٰ

حج کے ایام میں تمام افعال حج کو معمول اور اپنے مقررہ اوقات پر انجام دینے کے لئے اگر خواتین ایسی ادویہ استعمال کریں جو وقتی طور پر حیض کے خون کو روک دیں تو کوئی قباحت نہیں۔

(جدید فقہی مسائل ص ۱۳۰ ج ۱، پروگریسو بکس لاہور)

مفتی منیب الرحمن صاحب لکھتے ہیں:

خواتین چاہیں تو ایام حج و عمرہ میں ”مانع حیض“ دوائیں استعمال کر سکتی ہیں بشرطیکہ طبی اور جسمانی لحاظ سے ان کے لئے مضر صحت نہ ہوں اور کسی بڑے جسمانی عارضے کا سبب نہ بنیں۔

(تفہیم المسائل ص ۲۲۷ ج ۱۔ ضیاء القرآن پبلی کیشنز)

الحاصل یہ کہ جس طرح مذکورہ عبارات سے حیض کو روکنے والی دوائیں ایام حج میں استعمال کرنے کا جواز ثابت ہوا تو اسی طرح رمضان کے مہینے میں بھی اگر کوئی عورت مانع حیض ادویہ استعمال کریں تو یہ جائز ہے اور روزے رکھنا صحیح اور درست ہیں دوبارہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔

واللہ اعلم بالصواب

جمعة الوداع میں مروجہ قضاء عمری کی شرعی حیثیت

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری جمعہ (جمعة الوداع) کے دن جمعہ کی نماز کے بعد باقاعدہ قضائے عمری کی نماز ادا کی جاتی ہے، جس کا طریقہ درج ذیل ہے۔ جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد باقاعدہ ایک شخص اذان و اقامت ادا کر کے پہلے فجر کی دو رکعت فرض کی نیت کر کے جہراً جماعت ادا کی جاتی ہے۔ پھر اقامت کرنے کے بعد سرّاً ظہر کی چار رکعت فرض باجماعت ادا کی جاتی ہیں۔ پھر اقامت کے بعد سرّاً عصر کی چار رکعت فرض باجماعت ادا کی جاتی ہیں۔ پھر اقامت کرنے کے بعد باقاعدہ مغرب کی نماز باجماعت اس طریقے پر ادا کی جاتی ہے کہ تیسری رکعت پر آخری قعدہ کر کے تشهد کے بعد چوتھی رکعت کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور چوتھی رکعت کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس کے بعد عشاء کی چار رکعت بطریق مذکور ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد وتر کی نماز باجماعت بطریقہ مغرب کی نماز کے ادا کی جاتی ہے۔ اس کو قضاء عمری کہتے ہیں۔ پوچھنے پر مجوزین درج ذیل دلائل پیش کرتے ہیں۔

قال رسول اللہ ﷺ من قضی اخر الجمعة فی شهر رمضان خمس صلوات ویختم بالوتر کان کمین صلی صلوۃ سبعین سنة ومن سراج المنیر من صلی قضاء خمس صلوة اخر شهر رمضان فی یوم الجمعة بعد الظهر ویؤذن لكل وقت یسقط عن رقبته مافات فی سنة۔ (نہایہ بحوالہ شمس المعارف، فتاویٰ

نورالہدی

اسناد این نماز از حضرت رسالت پناہ ﷺ منقول است ہر کہ را نماز ہا قضا شدہ باشد و نداند عدد او کہ چند است باید کہ روز جمعہ چہار رکعت نفل بیک سلام بگزارد و بخواند در ہر رکعت بعد فاتحہ آیہ الکرسی ہفت بار و انا اعطینا پانزدہ بار امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ گفت کہ از پیغمبر ﷺ شنیدم اگر ہفت صد سال نماز وی قضا شدہ باشد کفارت شود یا ران گفتند یا رسول اللہ عمر آدمی از ہفتاد یا ہشتاد بیش نیست چندیں صفت چیست فرمودند نماز او نماز مادر و پدر ان و نماز فرزندان کہ قضا شدہ باشد ہمہ قبول افتد و نیت نماز اینست ”نویت ان اصلی للہ تعالیٰ اربع رکعات تقصیر او تکفیر القضاء مافات منی فی جمیع عمری صلوة النفل متوجہا۔ (نورالہدی)

الحاصل یہ کہ مجوزین قضاء عمری اپنے اس فعل پر احادیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں کہ جس نے قضاء عمری کی نماز ادا کی تو گویا ستر سال کی نماز پڑھی اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس کے ذمہ جتنی قضاء نمازیں ہیں وہ اس سے ساقط ہو جائیں گی۔ تیسری حدیث سے ثابت ہوا کہ چار رکعت نماز نفل جمعہ کے دن بطریق مذکور پڑھنے سے سات سو سال کی قضاء شدہ نمازوں کا کفارہ ہو جائے گا اور اگر اتنی عمر اس کی نہیں تو اس پڑھنے والے کے والدین (آبا و اجداد) اور بچوں (اہل و عیال) کی قضا شدہ نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی۔

جناب مفتی صاحب مذکورہ دلائل مجوزین قضاء عمری کے ہیں اس بابت یہ معلوم کرنا ہے کہ:

(۱) آیا یہ احادیث مذکورہ واقعی صحیح اور قابل استدلال ہیں؟

(۲) کیا ایک نماز قضاء شدہ نمازوں بلکہ والدین اور اولاد کی قضاء شدہ نمازوں کے لئے کافی ہیں؟

(۳) اگر یہ قضاء عمری فرض کی نیت سے ادا کی جاتی ہے تو امام اور مقتدیوں کی نمازیں صحیح ہوگی؟ جبکہ امام و مقتدی کی فرض کی تعیین کا علم نہیں؟

(۴) اگر یہ نفل نماز ہے تو کیا نفل کی جماعت جائز ہے؟

محترم جناب مدلل باحوالہ مع مختلف مسالک کے مفتیان کے اقوال کے ساتھ جواب عنایت فرما کر ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد کی اصلاح فرمائیے۔ کیونکہ ہمارے علاقوں میں اس مسئلہ پر مناظرہ ہو کر ایک دوسرے کی تکفیر، تضلیل اور تفسیق کرتے ہیں (العیاذ باللہ)

نوٹ: صوبہ سرحد کے علاقے میں قضاء عمری کے مجوزین دیوبندی کہلاتے ہیں اور مانعین پنجپیری کہلاتے ہیں۔ جبکہ دیگر صوبہ جات میں مجوزین بریلوی کہلاتے ہیں اور مانعین دیوبندی کہلاتے ہیں۔ اس لئے آپ حضرات مسلک دیوبند اور بریلوی کے مفتیان اور علماء کے فتاویٰ بھی نقل فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔

المستفتی: اہلیان فرٹنیر کالونی کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

سب سے پہلے ہم صورت مسئلہ میں ذکر شدہ احادیث قضاء عمری پر بحث کرتے ہیں، اس کے بعد مروجہ قضاء عمری میں فساد و کراہت کے

جتنے بھی احتمالات پائے جاتے ہیں ہم اس کی نشاندہی کریں گے۔ ملا علی القاری رحمہ الباری لکھتے ہیں:

حدیث: من قضی صلوٰۃ من الفرائض فی آخر جمعة من شهر رمضان کان ذالک جابراً لکل صلوٰۃ فائتة فی عمره الی سبعین سنة باطل قطعاً لانه مناقض للاجماع علی ان شیئاً من العبادات لا یقوم مقام فائتة سنوات ثم لا عبرة بنقل النہایہ ولا ببقیة شراح الہدایہ فانہم لیسوا من المحدثین ولا اسندوا الحدیث الی احد من المخرجین۔

(الموضوعات الکبریٰ، ص ۲۴۲، رقم الحدیث، ۹۵۳، قدیمی کراچی)

حدیث: جس نے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے دن قضاء شدہ فرائض میں سے فرض نماز پڑھ لی تو یہ اس شخص کے ستر سال کے فوت شدہ نمازوں کے لئے جبیرہ (کفارہ) ہو جائے گا۔ قطعی باطل ہے کیونکہ یہ اس اجماع کے مناقض (مخالف) ہے کہ عبادات میں سے کوئی عبادت سا لہا سال کی فوت شدہ کا قائم مقام نہیں ہو سکتا (مذکورہ حدیث کو اگر نہایہ نے ذکر کیا تو) نہایہ کے نقل کرنے کا کوئی اعتبار نہیں، اور نہ ہدایہ کے کسی دیگر شراح کا، کیونکہ شراح ہدایہ محدثین نہیں ہیں اور نہ انہوں نے اس حدیث کو اصل کتب حدیث سے ثابت کیا۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں:

پہنجم آنکہ مخالف مقتضی عقل و شرع باشد وقواعد شرعیہ آنرا تکذیب نایند مثل قضاء عمری و مانند آن۔

(عجالة النافعة، ص ۲۴، نور محمد کراچی)

”الخامس ان یکون الحدیث مخالفاً لمقتضی العقل والنقل وتکذبه القواعد الشرعیة مثل حدیث قضاء العمری ونحوہ۔

(العجالة النافعة، ص ۳۰ بیان قرائن وضع الحدیث۔ بحوالہ فتاویٰ فریدیہ)

پانچویں بات یہ کہ حدیث عقل و نقل کے تقاضا کے مخالف ہو اور قواعد شرعیہ اس کی تکذیب کرتے ہو، جیسے قضاء عمری کی حدیث۔ علامہ عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں:

”وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعية بلفظ من صلى في آخر جمعة من رمضان خمس الصلوات المفروضة في اليوم واليلة قضت عنه ما اخل به من صلوات سنة وقال هذا موضوع بلا شك ولم اجده في شيء من الكتب التي جمع مصنفوها فيها الاحاديث الموضوعية ولكن اشتهر عند جماعة من المتفقهة بمدينة صنعاء في عصرنا هذا و صار كثير منهم يفعلون ذلك لا ادري من وضع لهم فقبح الله الكذابين انتهى۔

(مجموعہ سبع رسائل، ص ۵۲، الآثار المرفوعة فی الاخبار الموضوعة، بحوالہ، فتاویٰ فریدیہ)

شیخ شوکانی نے فوائد مجموعہ فی الاحادیث الموضوعة میں ذکر کیا ہے کہ حدیث: جس نے جمعۃ الوداع کو پانچ فرض نمازیں ادا کی تو اس کی ایک سال کی نمازیں ادا ہو جائے گی، یہ حدیث بلا شک و شبہ موضوع ہے، اور میں نے اس کو ان کتابوں میں نہیں دیکھا جن میں ان کے مصنفین نے احادیث موضوعہ جمع کی ہیں، لیکن ہمارے دور میں یہ صنعا علاقے میں ان لوگوں میں مشہور ہے جو تکلف سے فقہاء بنے ہوئے ہیں، اور یہ (قضاء عمری کا) عمل ان میں اکثر لوگ کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ عمل کس نے ایجاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو تباہ کرے۔

علماء بریلوی کے امام العکضرت مولانا احمد رضا خان افغانی قندھاری لکھتے ہیں:

”علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الباری در موضوعات کبیر گوید، حدیث: من قضی صلوٰۃ من الفرائض فی آخر جمعة من شهر رمضان کان ذالک جابر الکل صلوٰۃ فائتة فی عمره الی سبعین سنة باطل قطعاً لانه منقض لاجتماع علی ان شیئاً من العبادات لا یقوم مقام فائتة سنوات الخ امام حجر کی در تحفہ شرح منہاج الامام النووی باز علامہ زرقانی در شرح مواہب امام قسطلانی رحمہم اللہ تعالیٰ فرماید،

اقبح من ذلک ما اعتید فی بعض البلاد من صلوٰۃ الخمس فی هذه الجمعة عقب صلاتها زاعمین انها تکفر صلوات العام او العمر المتروکة وذلک حرام لوجوه لا تخفی.

(فتاویٰ رضویہ، ص ۲۶۱، جلد سوم۔ المجد داحمد رضا کیڈمی طبع اول)

ملا علی قاری کی عبارت کا ترجمہ گزشتہ صفحات پر گزر چکا ہے، آگے لکھتے ہیں:

سب سے زیادہ فتنہ وہ عمل ہے جو بعض شہروں میں نماز جمعہ کے بعد پانچ نمازیں اس نیت سے ادا کرتے ہیں کہ یہ ایک سال یا ساری عمر کی قضاء شدہ (متروک) نمازوں کا کفارہ ہو جائیں، یہ کئی وجوہ سے حرام ہے، جو (گہری نظر رکھنے والے علماء سے) پوشیدہ نہیں۔

عظیم محدث و مفتی محمد شریف الحق امجدی صاحب مذکورہ حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں:

اس قضاء عمری کے ثبوت میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے: من قضی صلوٰۃ من الفرائض فی آخر جمعة من شهر رمضان کان ذالک جابر الکل صلوٰۃ فائتة فی عمره الی سبعین سنة. یہ حدیث باطل محض موضوع ہے۔

(فتاویٰ امجدیہ ص ۲۷۲ جلد اول)

ہمارے ہم عصر علماء دیوبند کے استاذ العلماء والمشاخ مفتی محمد فرید صدیقی نقشبندی لکھتے ہیں:

”هذا موضوع والموضوع لا یصح الاستدلال به لافى الفضائل ولا فى غیره“

(فتاویٰ فریدیہ ص ۶۲۲ جلد دوم)

یہ حدیث موضوع ہے اور موضوع حدیث فضائل وغیرہ میں قابل استدلال نہیں ہوتی۔

مندرجہ بالا عبارات محدثین و فقہاء سے معلوم ہوا کہ مروجہ قضاء عمری کے بارے میں جو احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ موضوع، باطل محض (من گھڑت) ہیں۔

قارئین کرام! اب ہم ذرا موضوع حدیث سے متعلق کچھ سطور لکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔
الشیخ الدكتور محمد طحان لکھتے ہیں:

الموضوع تعریفه لغتا هو اسم مفعول من وضع الشيء ای حطه سمي بذلك لا نحطاط رتبته اصطلاحا هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب الى رسول الله ﷺ رتبته هو شر الاحاديث الضعيفة وايقبها وبعض العلماء يعتبره قسما مستقلا لكن ليس نوعا من انواع الاحاديث الضعيفة .

حكم روايته: اجمع العلماء على انه لا تحل روايته لا حد علم حاله في اي معنى كان الاعم بيان وضعه
لحديث مسلم من حدث عني بحديث يري انه كذب فهو احد الكاذبين.
(تيسير مصطلح الحديث، ص ۸۸+۸۹ قدیمی کراچی)

موضوع کی لغوی تعریف:

یہ وضع الشی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے بمعنی گرا ہوا۔ موضوع کو موضوع اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا رتبہ گرا ہوا ہوتا ہے۔

موضوع کی اصطلاحی تعریف:

یہ وہ من گھڑت جھوٹ ہے جس کو آپ ﷺ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

موضوع حدیث کا رتبہ:

یہ ضعیف احادیث سے شریر اور فنیج ترین ہے۔ بعض علماء نے اس کو ایک الگ مستقل قسم (حدیث) مانا ہے لیکن یہ ضعیف احادیث کی قسموں میں سے نہیں ہے

موضوع حدیث کی روایت اور بیان کرنے کا شرعی حکم:

علماء کا اس پر اجماع ہے کہ کسی کے لئے بھی موضوع احادیث کی روایت جائز نہیں، چاہے جس معنی میں بھی ہو۔ ہاں اگر اس کی وجہ موضوعیت بیان کر رہا ہوں تو پھر جائز ہے کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے حدیث بیان کی اور اسے معلوم بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹوں میں ایک جھوٹا ہے۔

شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

’واتفقوا على تحريم رواية الموضوع الا مقرونا ببيانه لقوله ﷺ من حدث عني بحديث يري انه كذب فهو احد الكاذبين اخرجه مسلم.
(شرح نخبة الفكر ص ۳۷ فاروقی کتب خانہ ملتان)

فضیلتہ علامہ السید الشریف علی الجرجانی لکھتے ہیں:

ولا يحل رواية الموضوع للعالم بحاله فى اى معنى كان الامقروننا ببيان الوضع ويعرف باقرار واضعه
اور كاكة الفاظة او بالوقف على غلطه (رسالة اصول الحديث، مقدمة ترمذی شریف)
امام ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الأشعر زوری المعروف بابن الصلاح م ۶۴۲ھ لکھتے ہیں:

معرفة الموضوع وهو المختلق المصنوع: اعلم ان الحديث الموضوع شر الاحاديث الضعيفة لا تحل
روايته لا حد علم حاله فى اى معنى كان الامقروننا ببيان وضعه والواضعون للحديث
اصناف واعظمهم ضرراً قوم من المنسوبين الى الزهد وضعوا الحديث احتساباً فيما زعموا فتقبل
الناس موضوعاتهم.

(مقدمہ ابن الصلاح، ص ۴۷۔ اسلامی اکادمی لاہور)

ابن صلاح موضوع حدیث کی تعریف اور حکم ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

من گھڑت (موضوعی) احادیث گھڑنے والوں کی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے زیادہ ضرر رسان گروہ (قسم) وہ عباد، زہاد (جعلی
صوفیاء اور پیران) ہیں جو ثواب کے لئے اپنے (فاسد) ذہن سے احادیث گھڑ لیتے ہیں، اور پھر لوگ (ان کی بزرگی اور تصوف
کو دیکھ کر) ان کی من گھڑت احادیث قبول کر لیتے ہیں (اور عمل شروع کر دیتے ہیں)۔

علامہ ابوالحسنات عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں:

قد فصلت الکلام على هذا الحديث الموضوع وما يتعلق به فى رسالتى ردع الاخوان عما احدثوه فى
آخر جمعة رمضان .

(مقدمہ عمدۃ الرعاۃ، ص ۱۳، امدادیہ ملتان)

قضائے عمری سے متعلق موضوع حدیث اور اس کے متعلق میں نے اپنے رسالے ”ردع الاخوان عما احدثوه فی آخر جمعة رمضان“ میں
تفصیل بیان کی ہے۔

ڈاکٹر سحیحی صالح (لبنان) لکھتے ہیں:

موضوع وہ حدیث ہے جو خود گھڑ کر آنحضرت ﷺ یا صحابہ کی طرف منسوب کر دی جائے۔ ہم نے موضوع کو حدیث کی قسموں میں
اس لئے شمار نہیں کیا کہ موضوع نفس الامر اور واقع میں حدیث نہیں ہوتی، البتہ اس کا وضع اس کو حدیث کے حکم میں شامل کرتا
ہے..... جب حدیث موضوع کا لفظ پڑھایا سنا جائے تو اس میں حدیث کا لفظ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی نقل
وروايت حرام ہے۔ (علوم الحديث (مترجم) ص ۸۴ ملک سنز فیصل آباد)

اب ہم قضاء عمری میں ان علل اور وجوہ کو ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے مروجہ قضاء عمری باطل یا فاسد ہے۔ (ادا کرنا ناجائز ہے)

(۱) مروجہ قضاء عمری اگر فی نفسہ جائز بھی ہو جائے تو پھر بھی مسجد میں علی الاعلان لوگوں کے سامنے اپنی قضاء نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ کیونکہ نماز قضاء کرنا گناہ اور معصیت ہے۔ اور معصیت کا اظہار کرنا ناجائز ہے۔ علامہ حسکفی لکھتے ہیں:

وينبغي ان لا يطلع غيره على قضاءه لان التأخير معصية فلا يظهرها.

(الدر المختار، ص ۶۵۰، جلد دوم، قبیل باب سجود السهو، مکتبہ حقانیہ پشاور)

قضاء نماز پڑھتے وقت کسی کو اطلاع نہیں دینی چاہئے، کیونکہ نماز میں تاخیر گناہ ہے، اس لئے اس کو ظاہر نہ کرنا چاہئے۔

علامہ شامی لکھتے ہیں:

قوله (وينبغي.... الخ) تقدم في باب الاذان، انه يكره قضاء الفائتة في المسجد وعلله الشارح بما هنا من ان التأخير معصية فلا يظهرها وظاهره ان الممنوع هو القضاء مع الاطلاع عليه سواء كان في المسجد او غيره كما افاده في المنح. قلت والظاهر ان ينبغي هنا للوجوب وان الكراهة تحريمية لان اظهار المعصية معصية.

(شامی، ص ۶۵۰، جلد دوم، قبیل باب سجود السهو، مکتبہ حقانیہ پشاور)

قضاء نماز مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے، اس کی علت یہ ہے کہ نماز میں تاخیر معصیت (گناہ) ہے، اس لئے ظاہر نہ کرنا چاہئے، ظاہر یہ ہے کہ کسی کو اطلاع دیتے ہوئے قضاء نماز پڑھنا ممنوع ہے خواہ مسجد میں ہو یا کسی اور جگہ، (علامہ شامی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں (لفظ) ينبغي یہاں وجوب کے لئے ہے، اور کراہت سے مراد تحریمی ہے، کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔

علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

ان الفائتة لا تقضى في المسجد لما فيه من اظهار التكاسل في اخراج الصلوة عن وقتها فالواجب الاخفاء.

(البحر الرائق، ص ۴۵۵، جلد اول، باب الاذان، رشیدیہ کوئٹہ)

فوت شدہ (قضاء) نماز مسجد میں نہ پڑھی جائیں، کیونکہ اس میں نماز میں سستی کا اظہار ہے، اس لئے چھپ کر پڑھنا واجب ہے۔

علامہ طاہر بن عبد الرشید لکھتے ہیں:

اذا فاتته صلوات عن وقتها ينبغي ان يقضيها في بيته ولا يقضيها في المسجد.

(خلاصۃ الفتاوی، ص ۱۹۲، جلد اول، فصل فی قضاء الفوائت، رشیدیہ کوئٹہ)

جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو چاہئے کہ وہ اس کی قضاء گھر میں کرے نہ کہ مسجد میں۔

علامہ ملا خسر حنفی لکھتے ہیں:

وفى مجمع الفتاوى اذا قضى الفائتة ينبغى ان يقضيها فى بيته لا فى المسجد حتى لا يقف الناس على ذلك لان تاخير الصلوة عن الوقت معصية فلا ينبغى ان يطلع عليه غيره.

(الدرر الحکام فی شرح غرر الاحکام، ص ۱۲۷، جلد اول، مطبوعہ میر محمد کراچی)

جب کوئی شخص اپنی فوت شدہ نماز ادا کرنا چاہے تو اسے چاہئے کہ گھر میں نماز پڑھے نہ کہ مسجد میں، تاکہ لوگوں کو اس کے نماز چھوڑنے کے گناہ کا پتہ نہ چلے کیونکہ نماز کو وقت سے مؤخر کرنا گناہ ہے اور اپنے گناہ کا اظہار کرنا مناسب نہیں۔

عبارات فقہاء احناف سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مروجہ قضاء عمری ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں وہ اپنے اس عمل سے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں اپنے گناہ کا برملا اظہار کرتے ہیں جو گناہ اور ناجائز ہے۔

(۲) مروجہ قضاء عمری میں امام اور مقتدیوں کی نیت میں تضاد ہوتا ہے، کیونکہ قضاء عمری کی نماز پڑھاتے ہوئے امام کی نیت یا تو نفل نماز کی ہوگی، یا فرض کی، اگر امام نے قضاء شدہ فرض نماز کی نیت کی، تو اس صورت میں یا تو امام نے معین ظہر کی نیت کی ہوگی، یا مطلق ظہر کی۔ اگر مطلق ظہر کی نیت کی تو اس صورت میں فرض ذمہ سے ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ قضاء میں تعیین نماز کی نیت شرط ہے، مثلاً فلاں دن کی فلاں نماز کی نیت کرتا ہوں۔

علامہ حصفی لکھتے ہیں:

ولا بد من التعيين عند النية لفرض انه ظهر او عصر قرنه باليوم او الوقت اولا هو الاصح ولو الفرض قضاء

لكنه يعين ظهر يوم كذا على المعتمد. (الدر المختار، ص ۴۱۸، جلد اول، مطبوعہ ایچ ایم سعید کراچی)

معلوم ہوا کہ جب امام کی فرض نماز ادا نہ ہوئی تو مقتدی کی تو بدرجہ اولیٰ ادا نہ ہوئی، کیونکہ قضاء عمری پڑھاتے ہوئے امام پہلے سے مقتدیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگ نیت یوں کریں۔ ”نیت کی میں نے اس نماز کی جو نماز ہمارے امام صاحب ادا کرتے ہیں الخ“ اور اگر امام نے کسی معین ظہر یا عصر وغیرہ کی قضاء کی نیت کی، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہی نماز مقتدی کی بھی قضاء ہوئی ہو، تو اس سے معلوم ہوا کہ امام اور مقتدی دونوں نے فرض نماز ظہر یا عصر وغیرہ کی نیت تو کی لیکن امام صاحب نے کسی اور وقت کی قضاء نماز کی نیت کی ہے اور مقتدیوں نے اپنے اپنے حساب سے کسی اور قضاء کی نیت کی، تو اس صورت میں بھی یہ نماز ادا نہ ہوئی کیونکہ باجماعت نماز کی صحت کے لئے یہ شرط ہے کہ مقتدی اور امام کی نماز ایک ہی ہو، یہ نہ ہو کہ امام کسی دوسرے دن کی ظہر وغیرہ کی نیت کرے اور مقتدی کسی دوسرے دن کی ظہر وغیرہ کی نیت کرے۔ امام ابوالبرکات النسفی لکھتے ہیں:

وفسد اقتداء رجل بامرأة..... وبمفترض آخر.

(کنز الدقائق، ص ۲۹، باب الامامة، مطبوعہ قدیمی کراچی)

اگر کوئی کسی ایسے امام کی اقتداء کرے جو کوئی اور فرض پڑھ رہا ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

او بامام یصلی فرضا غیر فرض المقتدی..... فلا بد من الاتحاد وهو المعدوم.

(البحر الرائق، ص ۶۳۱، جلد اول، باب الامامة، رشیدیہ کوئٹہ)

اگر کوئی ایسے امام کی اقتداء کرے جو کوئی اور فرض پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ امام اور مقتدی کی نماز میں اتحاد ضروری ہے، اور وہ یہاں معدوم ہے۔

امام مرغینانی لکھتے ہیں:

قال ولا من یصلی فرضا خلف من یصلی فرضا آخر لان الاقتداء شرکة وموافقة فلا بد من الاتحاد.

(ہدایہ، ص ۱۲۷، جلد اول، باب الامامة، مطبوعہ شرکت علمیہ ملتان)

فرض پڑھنے والے کی نماز اس امام کے پیچھے نہ ہوگی جو کوئی اور فرض پڑھ رہا ہو، کیونکہ اقتداء شرکت اور موافقت کا نام ہے، اس لئے اس میں اتحاد لازمی ہے۔

امام حدادی بھی لکھتے ہیں:

(قوله ولا من یصلی فرضا خلف من یصلی فرضا آخر) لان الاقتداء شرکة وموافقة فلا بد من الاتحاد

وسواء تغایرا الفرضان اسما او صفة کمن صلی ظهر امس خلف من یصلی ظهر الیوم فانه لا یجوز.

(الجوهرة النيرة، ص ۷۳، جلد اول، مطبوعہ امدادیہ ملتان)

امام اور مقتدی کی نمازوں میں اتحاد ضروری ہے، اس لئے اگر کوئی گزشتہ دن کی ظہر کی نماز آج کی ظہر کی نماز پڑھنے والے امام کی اقتداء میں پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی۔ (جائز نہیں)

امام عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعة لکھتے ہیں:

ومفترض فرضا آخر لان الاقتداء شرکة فیجب الاتحاد.

(شرح الوقایہ، ص ۱۷۷، جلد اول، فصل فی الجماعة، مطبوعہ رشیدیہ کوئٹہ)

علامہ شربلہ الی الحنفی لکھتے ہیں:

وان لا یکون الامام مصلیا فرضا غیر فرضه ای فرض الماموم کظهر وعصر وظهرین من یومین

للمشاركة ولا بد فیها من الاتحاد.

(مراتی الفلاح علی هامش الطحاوی، ص ۱۵۸، باب الامامة، میر محمد کتب کراچی)

علامہ طحاوی لکھتے ہیں:

(للمشاركة) ای لان المقتدی مشارک للامام فلا بد من الاتحاد لتكون صلوة الامام متضمنة لصلوة

المقتدی.

(طحاوی، ص ۱۵۸، میر محمد)

مندرجہ بالا عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی کی نماز اس وقت صحیح ہوگی جب امام اور مقتدی کی نیت ایک ہی نماز کی ہو، کیونکہ دونوں کی نیتوں میں اتحاد شرط ہے لیکن یہ اتحاد نیت و نماز مروجہ قضاء عمری میں ناپید ہے کیونکہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ امام نے کس دن کی ظہر کی نیت کی، اور امام کی نیت پر مقتدی کی نیت ہوتی ہے لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس دن کی ظہر کی نماز مقتدی کی بھی قضاء ہوئی یا نہیں، حالانکہ مقتدی نے امام کی اسی معین ظہر کی نماز کی نیت کی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ قضاء عمری کی نماز ادا کرتے وقت یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر امام پر نفس الامر میں کوئی قضاء نماز فرض ہو تو یہ پانچ نمازیں امام کی فرض نماز ہوگی، ورنہ خود بخود نفل ہو جائے گی، جیسا کہ قضاء عمری کے مشتبہین (جائز ماننے والوں) میں سے ایک عالم دین مولانا سید احمد شاہ المعروف میاں صاحب اخون کلسوات لکھتے ہیں:

حاصل یہ کہ اگر نماز پڑھنے والے پر نفس الامر میں قضاء نمازیں فرض ہوں تو یہ پانچ نمازیں جو رمضان المبارک کے آخری جمعے کے دن پڑھی جاتی ہیں، یہ فرض عین نماز ہے اور اگر نفس الامر میں اس شخص پر قضاء نماز نہ ہو تو یہ نماز نفل ہو جائے گی۔

(شمس المعارف ص ۲۸)

معلوم ہوا کہ نیت کرتے وقت امام کی نیت فرض کی ہوتی ہے اور مقتدیوں کو بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ اب ہم فجر کی دو رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، پھر اعلان ہوتا ہے کہ اب ہم ظہر کی چار رکعت فرض نماز پڑھیں گے۔ علیٰ ہذا القیاس پانچوں نمازیں و ترسمیت میں یہ اعلان ہوتا ہے اور امام اور مقتدی باقاعدہ ہر نماز میں فرض کی نیت کرتے ہیں حالانکہ صاحب شمس المعارف کے قول سے معلوم ہوا کہ کبھی امام کی نماز نفل بھی بن جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ امام کی نماز نفل بن گئی ہوتی ہے، اور مقتدی حضرات فرض نماز کی نیت کئے ہوتے ہیں، تو امام متنفل (نفل پڑھنے والا) اور مقتدی مفترض (فرض پڑھنے والے) بن گئے۔ حالانکہ ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ مقتدیوں کی نماز تب ہوگی کہ امام ان سے اعلیٰ حالت میں ہو، مگر یہاں معاملہ الٹا ہو گیا کہ امام ادنیٰ حالت (نفل) میں ہے اور مقتدی اعلیٰ حالت (فرض) میں ہیں، اس لئے یہ نماز صحیح نہ ہوئی۔

امام ابوالبرکات النسفی لکھتے ہیں:

وفسد اقتداء رجل بامرأة.... ومفترض بمتنفل.

(کنز الدقائق ص ۲۹۔ باب الامامة مطبوعہ حقانیہ ملتان)

علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

ای وفسد اقتداء المفترض بامام متنفل.

(البحر الرائق ص ۶۳۱، جلد اول، باب الامامة، رشیدی کوئٹہ)

فرض پڑھنے والے مقتدی کی نفل پڑھنے والے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔

امام مرغینانی لکھتے ہیں:

ولا يصلى المفترض خلف المتنفل لان الاقتداء ببناء ووصف الفرضية معدوم فى حق الامام فلا يتحقق البناء على المعدوم.

(ہدایہ، ص ۱۲۷، جلد اول، باب الامامة، مطبوعہ شرکت علمیہ ملتان)

فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ فرضیت کا وصف امام میں معدوم ہے، اور معدوم کی اقتداء نہیں کی جاسکتی۔

امام عبید اللہ بن مسعود تاج الشریعہ لکھتے ہیں:

ومفترض بمتنفل لان بناء القوى على الضعيف لا يجوز.

(شرح الوقایہ، ص ۱۷۷، جلد اول، فصل فی الجماعۃ، مطبوعہ رشیدیہ کوئٹہ)

فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ قوی کیلئے ضعیف کی اقتداء جائز نہیں۔

امام حدادی مبنی لکھتے ہیں:

(قوله لا يصلى المفترض خلف المتنفل) لان الاقتداء ببناء ووصف الفرضية معدوم فى حق الامام

فلا يتحقق البناء على المعدوم. (الجوهرة النيرة، ص ۷۳، جلد اول، مطبوعہ امدادیہ ملتان)

علامہ شرنبلالی لکھتے ہیں:

ان لا يكون الامام ادنى حالا من المأموم كافتراضه وتنفل الامام. (مراقی الفلاح، ص ۱۵۸، باب الامامة،

میر محمد کراچی)

امام مقتدی سے ادنیٰ حالت میں نہیں ہوگا، کہ مقتدی فرض پڑھ رہا ہو، اور امام نفل پڑھ رہا ہو۔

مندرجہ بالا عبارات فقہاء کا خلاصہ یہ ہے کہ مقتدیوں اور امام کی نماز کی صحت (صحیح ہونے) کے لئے یہ شرط ہے کہ امام مقتدی سے اعلیٰ حالت میں ہو، یعنی اگر امام فرض نماز میں ہو، مثلاً ظہر یا عشاء کی نماز پڑھا رہا ہو اور کوئی شخص نفل کی نیت سے اقتداء کرے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر امام نفل نماز میں ہو اور مقتدی فرض کی نیت کر کے اقتداء کریں، تو نماز صحیح نہ ہوگی۔ جیسا کہ مروجہ قضاء عمری میں ہے۔

(۴) اگر مروجہ قضاء عمری میں امام اور مقتدی سب کی نیت شروع ہی سے نفل نماز کی ہو تو اس صورت میں بھی نماز بقول فقہاء مکروہ ہے، کیونکہ یہ نفل باجماعت ادا کی جاتی ہے، اور نفل باجماعت تداعی کے ساتھ مکروہ ہے، اور تداعی کا معنی اگر بلانا کیا جائے تو یہ (بلانا اور دعوت دینا) مروجہ قضاء عمری میں بڑے اہتمام کے ساتھ رائج ہے، کیونکہ پورے سال اس نماز کا انتظار کیا جاتا ہے، اور جب جمعة الوداع قریب آتا جاتا ہے تو اس سے پہلے قدیم و جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں مسجد میں فلاں امام صاحب قضاء عمری کی نماز ادا کریں گے، تمام معتقدین و متوسلین جوق در جوق شرکت فرما کر اپنی قضاء شدہ نمازوں کی تلافی کیجئے۔ اور پھر پٹھانوں کے علاقوں میں تو العیاذ باللہ منتہین قضاء عمری جمعة الوداع جیسے عظیم دن کے موقع پر منبر رسول اللہ ﷺ پر ان کتابوں اور رسالوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، جو ان

کے ہم خیال علماء نے اس مسئلے کی اثبات میں لکھی ہوتی ہیں، اور باقاعدہ اس جمعیۃ الوداع کی تقریر صرف اور صرف اس موضوع پر ہوتی ہے کہ آج ہم قضاء عمری کی نماز پڑھیں گے، اس عمل میں اتنے سالوں کی نمازوں کی تلافی ہوگی یا جو خامیاں نمازوں میں رہ چکی ہیں، ان کی معافی ہو جائے گی، اور یہ مروجہ قضاء عمری مستحب ہے۔ اور بقول صاحب شمس المعارف مروجہ قضاء عمری کے اثبات میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کے بموجب مروجہ قضاء عمری واجب ہے جیسا کہ موصوف خود لکھتے ہیں:

نہایہ کی حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس کا ترک کرنا معصیت ہے، کیونکہ نہایہ کا مصنف مجتہد ہے۔
(شمس المعارف ص ۱۵)

کچھ آگے چل کر مروجہ قضاء عمری کے مثبتین کی تقریر کچھ یوں ہوتی ہے کہ:

قضاء عمری مستحب، واجب ہے، اور جو اس کو ادا نہ کرے یا نہ مانے گناہ گار تو کیا وہ ابو جہل کے بچے (پیروکار) ہیں، کیونکہ ابو جہل نے بھی نماز پڑھنے سے لوگوں کو منع کیا تھا اور یہ مانعین قضاء عمری بھی لوگوں کو نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ اور دلیل میں آیت قرآنی سے استدلال کرتے ہیں۔

ارایت الذی ینہی۔ عبدا اذا صلی۔ (الایۃ) (العیاذ باللہ)

اور جو شخص مروجہ قضاء عمری نہیں مانتا، اور اس کو بدعت یا ناجائز کہتا ہے وہ وہابی ہے، اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ انتہی۔ اور اگر تداعی سے مراد وہ لیا جائے جو فقہاء لکھتے ہیں کہ نفل نماز میں چار یا اس سے زیادہ افراد مل کر باجماعت نفل پڑھیں گے تو نماز مکروہ ہوگی۔ تو یہ تداعی بھی مروجہ قضاء عمری میں پائی جاتی ہے، کیونکہ اپنے حلقے کے لوگ تو کیا دور دراز علاقوں سے سینکڑوں افراد جمع ہو کر مروجہ قضاء عمری میں شریک ہوتے ہیں اور یہ بقول فقہاء کرام مکروہ ہے۔ عالمگیری میں ہے۔

التطوع بالجماعة اذا كان على سبيل التداعى يكره قال شمس الاثمة الحلواني ان كان سوى الامام ثلاثة لا يكره بالاتفاق وفي الاربع اختلف المشائخ والاصح انه يكره.

(فتاویٰ ہندیہ، ۸۳، جلد اول، الباب فی الامامة، الفصل الاول، رشیدیہ کوئٹہ)

تداعی کے طور پر نفل کی جماعت مکروہ ہے، شمس الاثمة حلوانی فرماتے ہیں، اگر امام کے علاوہ تین افراد ہو تو بالاتفاق مکروہ نہیں، اور اگر چار افراد ہو تو صحیح یہ ہے کہ مکروہ ہے۔

علامہ طاہر بن عبد الرشید لکھتے ہیں:

وعن شمس الاثمة السر خسی ان التطوع بالجماعة انما يكره اذا كان على سبيل التداعى اما لو اقتدى واحد او اثنان بواحد لا يكره و اذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلف فيه وان اقتدى اربعة بواحد كره اتفاقا.

(خلاصۃ الفتاویٰ، ص ۱۵۳، جلد اول، الفصل الخامس عشر فی الامامة والاقتداء، مطبوعہ رشیدیہ کوئٹہ)

شمس الاثمة سر خسی فرماتے ہیں نفل کی جماعت اس وقت مکروہ ہے جب تداعی کے طور پر ہو، اگر دو افراد نے امام کی اقتداء کی تو

جائز ہے، اور اگر چار نے اقتداء کی تو بالاتفاق مکروہ ہے۔
امام طحاوی لکھتے ہیں:

واما وتر غیرہ وتطوعہ فمکروہۃ فیہما علی سبیل التداعی قال شمس الائمة الحلوانی ان اقتدی بہ
ثلاثة لا یكون تداعیا فلا یکرہ اتفاقا وان اقتدی بہ اربعة فلا صح الکراہۃ.

(طحاوی، ص ۱۵۶، باب الامامة، مطبوعہ میر محمد کراچی)

مولانا محمد امجد علی اعظمی لکھتے ہیں:

نماز نفل جماعت کے ساتھ علی سبیل التداعی مکروہ ہے، اور تداعی کے یہ معنی ہیں کہ تین سے زیادہ مقتدی ہوں اس میں اختلاف
ہے، بعض کے نزدیک یہ بھی مکروہ ہے۔ درمختار میں ہے۔

ولا یصلی الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمضان ای یکرہ ذلک لو علی سبیل التداعی بان یقتدی
اربعة بواحد کما فی الدر وفي الاشباه عن البز اذ یکرہ الاقتداء فی صلوة رغائب وبراة وقد ر.
ردالمحتار میں ہے: والنفل بالجماعة غیر مستحب لانه لم تفعله الصحابة فی غیر رمضان. وهو تعالیٰ اعلم
(فتاویٰ امجریہ، ص ۲۴۳، جلد اول، باب الوتر والنوافل)

مفتی جلال الدین امجری صاحب لکھتے ہیں:

بلا تداعی مضائقہ نہیں اور تداعی کے ساتھ مکروہ۔ تداعی کے معنی ہیں ایک دوسرے کو بلانا جمع کرنا، اور اسے کثرت جماعت لازم
عادی ہے، جس کی تحدید یوں فرمائی گئی ہے کہ امام کے ساتھ ایک دو شخص تک بالاتفاق بلا کراہت جائز، اور تین میں اختلاف،
اور چار مقتدی ہوں تو بالاتفاق مکروہ ہے۔ ہکذا فی الفتاویٰ الرضویہ وهو تعالیٰ اعلم.
(فتاویٰ فیض الرسول، ص ۳۴۲، شبیر برادرز لاہور)

مفتی محمد وقار الدین صاحب لکھتے ہیں:

مذہب حنفی میں نفل نماز جماعت کے ساتھ اہتمام کر کے اور لوگوں کو دعوت دے کر پڑھنا مکروہ ہے۔ (وقا ر الفتاویٰ،
ص ۲۲۶، جلد دوم)

مندرجہ بالا عبارات فقہاء احناف کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی نفل نماز جس میں چار یا اس سے زیادہ افراد مل کر جماعت سے پڑھتے ہیں تو یہ
احناف کے نزدیک مکروہ ہے، تو اگر مروجہ قضاء عمری کو بنیت نفل پڑھتے ہیں تو پھر بھی باجماعت تداعی کی علت کی وجہ سے مکروہ ہے۔
قارئین حضرات: مروجہ قضاء عمری میں فساد یا کراہت نماز کے جو احتمالات درپیش ہیں، وہ ہم نے ہدیہ قارئین کر دیئے۔ اب ہم
اس حدیث کی طرف چلتے ہیں جو استفتاء میں مروجہ قضاء عمری کے ماننے اور ادا کرنے والوں کی طرف سے بطور دلیل پیش کی جاتی ہے۔
سب سے پہلے اگر ان روایات پر عمیق نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ مروجہ قضاء عمری کے اثبات میں پیش کی جانے والی روایات

میں بھی اختلاف (تضاد) ہے۔ اور پھر وہ علماء اور آئمہ جو مروجہ قضاء عمری کو باقاعدہ جاری کئے ہوئے ہیں ان کے اقوال میں اس سے بڑھ کر تضاد ہے۔ صورت مسئلہ میں مذکورہ احادیث اور جدید علماء کے بیان بازی میں تضاد کا نمونہ ہدیہ قارئین کیا جاتا ہے۔ علامہ سغنائی لکھتے ہیں:

من قضی صلوة من الفرائض فی آخر جمعة من شهر رمضان کان ذلک جابراً لکل صلوة فائتة فی عمره الی سبعین سنة.

(نہایہ شرح ہدایہ)

جس نے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو قضاء شدہ فرائض میں سے ایک قضاء شدہ فرض کو ادا کیا تو یہ اس شخص کے ستر (۷۰) سالوں کے فوت (قضاء) شدہ نمازوں کے لئے جبر (کفارہ) ہو جائے گا۔

فتاویٰ نور الہدیٰ میں مروجہ قضاء عمری کے بارے میں متعدد روایتیں کچھ یوں ہیں:

قال رسول اللہ ﷺ من قضی اخر الجمعة فی شهر رمضان خمس صلوات ویختم بالوتر کان کمن صلی صلوة سبعین سنة ومن سراج المنیر من صلی قضاء خمس صلوة فی آخر شهر رمضان فی یوم الجمعة بعد الظهر ویؤذن لکل وقت یسقط عن رقبته مافات فی سنة. (فتاویٰ نور الہدیٰ، ص ۴۹، مطبوعہ میر محمد کراچی)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو پانچ نمازیں مع وتر پڑھ لی تو گویا کہ اس نے ستر سالوں کی نمازیں پڑھ لی۔ اور سراج المنیر میں ہے، جس نے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو ظہر کے بعد اذان کے ساتھ پانچ قضاء نمازیں پڑھ لی، تو اس شخص سے ایک سال کی فوت شدہ نمازیں ساقط ہو جائے گی۔ فتاویٰ نور الہدیٰ میں کچھ یوں بھی ہے:

”اسناد ای نماز از حضرت رسالت پناہ ﷺ منقول است ہر کہ را نماز ہا قضا شدہ باشد و نداند عدد او کہ چند است باید کہ روز جمعہ چہار رکعت نفل بیک سلام بگزارد و بخواند در ہر رکعت بعد فاتحہ آیتہ الکرسی ہفت بار و انا اعطینا پانزدہ بار، امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ گفت کہ از پیغمبر ﷺ شنیدم اگر ہفت صد سال نماز وی قضا شدہ باشد کفارت شود، یاران گفتند یا رسول اللہ عمر آدمی از ہفتاد یا ہشتاد بیش نیست چندیں صفت چیست؟ فرمودند نماز او نماز مادر و پدر ان و نماز فرزند ان کہ قضا شدہ باشد ہمہ قبول افتد، و نیت نماز اینست،

نویت ان اصلی للہ تعالیٰ اربع رکعات تقصیراً و تکفیراً لقضاء مافات منی فی جمیع عمری صلوة النفل متوجہا.

(فتاویٰ نور الہدیٰ ص ۴۸)

اس نماز کی سند حضور ﷺ سے منقول ہے۔ جس شخص کی نمازیں قضا ہوئیں اور اس کو معلوم نہیں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئیں تو اس کو چاہئے کہ جمعہ کے دن چار رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ آیت الکرسی اور پندرہ مرتبہ سورہ کوثر پڑھے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول مقبول ﷺ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی سے سات سو (۷۰۰) سال کی نمازیں قضا ہو جائیں تو یہ نماز (مذکورہ) ان سب کا کفارہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آدمی کی عمر تو ستر، اسی سال سے زیادہ نہیں ہوتی اس نماز کی اتنی اہمیت کیوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ صرف اس شخص کی نہیں بلکہ ان کے والدین اور اولاد کی قضاء شدہ نمازیں سب کی سب قبول ہو جائیں گی، اور اس نماز کی نیت یوں ہے۔ میں نے چار رکعت اس نفل نماز کی نیت کی جو میری تمام عمر کی تمام قضاء (فوت) شدہ نمازوں کے کفارہ اور معافی کے لئے ہے الخ۔

قارئین کرام: یہ ہیں وہ دلائل کہ جن کو مروجہ قضاء عمری کے عاملین اور مثبتین پیش کرتے ہیں، آپ نے ان روایات میں تضاد ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ

- (۱) بعض میں رمضان المبارک اور پھر جمعۃ الوداع کی صراحت کے ساتھ ساتھ پانچ فرائض مع وتر نماز کا حکم ہے۔
- (۲) اور بعض میں رمضان و جمعۃ الوداع کی صراحت کے ساتھ صرف پانچ نمازوں اور اذان کا بھی حکم ہے۔
- (۳) اور بعض میں صرف جمعہ کی صراحت ہے نہ کہ رمضان المبارک کی، اور اس میں صرف چار رکعت نفل کا ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔
- (۴) اور بعض میں قضاء شدہ فرائض میں سے صرف ایک قضاء نماز کا جمعۃ الوداع کے دن پڑھنے کا حکم ہے۔

عزیزان محترم: یہ مذکورہ تضاد تو صرف مروجہ قضاء عمری کی رکعتوں کے درمیان ہے، اب اس تضاد کے ساتھ ساتھ مروجہ قضاء عمری پر جو ثواب اور ثمرہ مرتب ہوتا ہے اس کے درمیان بھی تضاد ملاحظہ فرمائیے۔

- (۱) بعض روایتوں میں یہ نماز ستر سالوں کی قضاء شدہ نمازوں کے لئے کفارہ (جبیرہ) ہے۔
 - (۲) یہ نماز پڑھنے والا گویا ستر سال کی قضاء نمازیں ادا کرتا ہے۔
 - (۳) جس نے یہ نماز پڑھی تو اس کے ذمہ سے ایک سال کی قضاء (فوت) شدہ نمازیں ساقط ہو جائیں گی۔
 - (۴) جس نے یہ نماز پڑھی تو خود اس کی اور اس کے والدین اور اولاد کی تمام قضاء شدہ نمازیں قبول ہو جائیں گی۔
- اب دور حاضر (اور ماضی قریب) کے علماء (جو مروجہ قضاء عمری کے عاملین و مثبتین ہیں ان) کے اقوال کچھ یوں ہیں۔

- (۱) جو حضرات مروجہ قضاء عمری سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، تو وہ ابو جہل کے پیروکار ہیں، اور اس آیت کے وعید کے تحت داخل ہیں: اِذْ يَنْهَى عَبْدًا اِذَا صَلَّى (الایۃ) آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو بندے کو (مروجہ قضاء عمری کی) نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے۔
- (۲) جو شخص مروجہ قضاء عمری کو بدعت اور ناجائز کہتا ہے وہ وہابی اور خارجی ہے، اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

(۳) مروجہ قضاء عمری پر عمل کرنا بقول صاحب نہایہ واجب ہے، اور اس کا ترک کرنا معصیت ہے۔ اور مروجہ قضاء عمری کا رد کرنا اصل میں شارع کا رد کرنا ہے، اور شارع کا رد کرنا یہ خواہش پرستی اور حماقت ہے۔

قارئین کرام: یہ ہیں وہ احتمالات جن کو دیکھتے ہوئے قضاء عمری کی مروجہ نماز کو فقہاء کرام نے مکروہ، بدعت، ناجائز اور فاسد قرار دیا ہے۔ لیکن تعجب ہے ان مثبتین پر جو قضاء عمری کی مروجہ نماز کے جواز پر مناظروں کے لئے ہر وقت تاک میں بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وقتی فرض نماز کے اہتمام کے لئے نہ تو یہ علماء سختی سے لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، اور نہ فرض نماز کو ترک کرنے والے پر کوئی لعن طعن کرتے ہیں، جیسا کہ مروجہ قضاء عمری کے ترک کرنے والوں اور مروجہ قضاء عمری کو بہت سے احتمالات فساد کی وجہ سے منع کرنے والوں پر لعن طعن کرنے میں شریعت کے حدود کو پار کر کے کوئی ابو جہل کے پیروکار، کوئی وہابی، خارجی، کوئی معصیت کے مرتکب کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ (العیاذ باللہ)، حالانکہ فقہاء کے مذکورہ اقوال سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو علماء اور عوام اپنے آپ کو خفی کہلاتے ہیں، ان کو ایسی نماز مذکورہ وجوہات کی بناء پر پڑھنا ناجائز ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ مروجہ قضاء عمری کی نماز پاکستان کے جس کونے میں بھی پڑھی جاتی ہے باجماعت پڑھی جاتی ہے، کہیں بھی نہیں دیکھا گیا ہوگا کہ یہی مروجہ قضاء عمری انفرادی طور پر جمعۃ الوداع کو پڑھی گئی ہو، حالانکہ مثبتین کے جتنے بھی دلائل ہیں ان سب میں جماعت کا کوئی ذکر نہیں کہ یہ مروجہ قضاء عمری باجماعت ادا کی جائے۔

اب ہم ذیل میں برصغیر پاک و ہند کے دو مشہور مکاتب فکر دیوبندی اور بریلوی آئمہ، فقہاء و مفتیان کے اقوال ہدیہ قارئین کرتے ہیں، تاکہ مروجہ قضاء عمری کے عاملین (دیوبندی یا بریلوی) کو معلوم ہو جائے کہ ہم مسلک دیوبند یا بریلوی کے نام لیوا ہو کر بھی ایسے اعمال کے مرتکب ہو رہے ہیں جن کو ہمارے اسلاف نے بدعت، من گھڑت، ناجائز اور لغو محض فرمایا ہے۔

علماء اہل سنت (بریلوی اور قضاء عمری)

مسلک بریلوی کے امام اعلیٰ حضرت محدث بریلوی لکھتے ہیں:

نماز قضاء عمری کہ آخر جمعہ ماہ مبارک رمضان میں اس کا پڑھنا اختراع کیا گیا ہے، اور اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نماز سے عمر بھر کی اپنی بلکہ ماں باپ کی بھی قضائیں اتر جاتی ہیں، محض باطل و بدعت شنیعہ ہے۔ کسی کتاب معتبر میں اصلاً اس کا نشانہ نہیں۔

(فتاویٰ رضویہ، ص ۴۵۹، جلد ۳، رضا فاؤنڈیشن لاہور)

اعلیٰ حضرت موصوف دوسری جگہ لکھتے ہیں:

این طریقہ کہ بہر تکفیر صلوات فاسدہ احداث کردہ اند، بدعت شنیعہ در دین نہادہ اند، حدیثش موضوع و فعلش ممنوع، و این نیت اعتقاد باطل و مدفوع، اجماع مسلمین بر بطلان این جہالت شنیعہ و ضلالت فظیعہ قائم ست، حضور پر نور سید المرسلین ﷺ فرمودہ اند،

من نسی صلوٰۃ فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك .

ہر کہ نمازے فراموش کر دچوں یاد آید آن نماز باز گزارد، جزایں مراور اکفارہ نیست۔ اخرجه احمد والبخاری ومسلم واللفظ له والترمذی والنسائی وغیرہم عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ (فتاویٰ رضویہ، ص ۶۲۱، جلد سوم)

یہ طریقہ (قضاء عمری) جو نمازوں کے کفارہ کے لئے ایجاد کیا گیا ہے دین میں بہت ہی بری بدعت بنائی گئی ہے، اس کی حدیث موضوع اور یہ ادا کرنا ممنوع ہے، اور اس کا اعتقاد رکھنا باطل اور فضول ہے، اس بدترین جہالت اور بری گمراہی کے بطلان پر مسلمانوں کا اجماع قائم ہے، حضور پر نور ﷺ نے فرمایا ہے: جو شخص نماز بھول جائے تو جیسے ہی یاد آجائے تو پڑھ لیں اور یہی اس کا کفارہ ہے۔

مسکک بریلوی کے صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی لکھتے ہیں:

قضاء عمری کہ شب قدر یا اخیر جمعہ رمضان میں جماعت سے پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئیں یہ باطل محض ہے۔

(بہار شریعت، ص ۴۶، حصہ چہارم، قضاء نماز کا بیان، مطبوعہ شیخ غلام علی کراچی)

مولانا موصوف دوسری کتاب میں لکھتے ہیں:

جتنی نمازیں قضاء ہوئیں ہوں ہر ایک نماز کی جگہ ایک ایک نماز پڑھنا فرض ہے، مثلاً اگر پچاس وقت کی نماز ظہر نہیں پڑھی ہے تو قضاء میں پچاس ظہر پڑھنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ فقط ایک ظہر سے کل ظہر کی قضاء ادا ہو جائے، اس لئے کہ قضا کے معنی تسلیم مثل الواجب ہیں، اور ظاہر ہے کہ پچاس نمازوں کی مثل ایک نماز نہیں۔ درمختار میں قضاء کی یہ تعریف مذکور ہے، والقضاء فعل الواجب بعد وقته، تو ایک نماز پڑھنے میں ایک واجب کا فعل ہوا، تو ایک ہی کی قضاء ہوئی، عمر بھر کی تمام قضاؤں کے عوض میں ایک نماز نہیں ہو سکتی۔ اس تعریف کی بناء پر بھی جتنے واجبات ذمہ میں ہوں سب جب تک نہ پڑھے جائیں سب کی قضاء نہ ہوگی۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے: کل صلوٰۃ فائت عن الوقت بعد وجوبها فيه يلزمه قضاءها لهذا، یہ خیال محض لغو ہے کہ ایک نماز سے عمر بھر کی نمازوں کی قضاء ادا ہو جائے گی، اور قضاء عمری کی نیت سے جو نماز پڑھی ہے وہ عمر بھر کی قضاؤں کے قائم مقام تو ہوئی مگر اس سے ایک نماز بھی ذمہ سے ساقط ہوئی یا نہیں؟ اگر اس کے ذمہ متعدد قضاء نمازیں ہیں اور قضاء عمری میں یہ نیت کی ہے کہ عمر بھر کی مثلاً ظہر کی قضاء نمازیں پڑھتا ہوں کسی خاص دن کے ظہر کی نیت نہیں کی تو اس نیت سے پڑھنے میں ایک وقت کی بھی قضاء نہ ہوئی، کہ قضاء میں تعیین نماز کی نیت شرط ہے مثلاً فلاں دن کی فلاں نماز، اور مطلق ظہر میں چونکہ تعیین و تخصیص نہیں لہذا فرض ذمہ سے ساقط نہیں۔ درمختار میں ہے۔ ولا بد من التعيين عند النية بفرض انه ظهرا او عصر قرنه باليوم او الوقت اولا هو الاصح ولو الفرض قضاء لكنه يعين ظهرا يوم كذا على المعتمد۔ اسی واسطے فقہاء فرماتے ہیں جس کے ذمہ متعدد نمازیں ہوں اور دن یاد نہ ہوں وہ قضاء میں یہ نیت کرے کہ جو سب سے پہلی یا سب میں

چھلی فلاں نماز جو میرے ذمہ ہے وہ پڑھتا ہوں، کہ اس صورت میں تعین و تخصیص ہوگئی، ہر نماز میں یہی نیت کرے، کہ جو پڑھ چکا اب اس کے بعد والی سب میں پہلی یا چھلی ایک ہی ہوگی۔ درمختار میں ہے۔ والا سہل نية اول ظهر علیہ او آخر ظهر۔ پھر اگر اس نے تعین کر بھی لی اور یہ نماز جماعت سے ہو تو ہو سکتا ہے کہ امام نے جس خاص دن کی ظہر کی نماز کی نیت کی اس خاص نماز کی نیت اس نے نہیں کی ہے مثلاً اس روز کی نماز اس کے ذمہ باقی ہی نہیں یا ہے مگر اس نے اس کی نیت نہیں کی بلکہ اس نے دوسرے دن کی نماز کی نیت کی ہے تو اگرچہ اس نے خاص نماز کی نیت کی مگر چونکہ اقتداء کے لئے اتحاد نماز شرط ہے اور یہ شرط مفقود ہے لہذا اس کی نماز نہ ہوئی درمختار شرائط اقتداء میں ہے: واتحاد مکانہما وصلاتہما۔ نور الایضاح میں ہے: وان لا یکون مصلیا فرضا غیر فرضہ۔ بالجملہ یہ بہت نادر ہوگا کہ قضائے عمری میں امام اور تمام مقتدیوں نے ایک ہی دن کی نماز کی نیت باندھی ہو اور جب ایسا نہ ہو تو یہ نماز نفل ہوگی جس کو جماعت سے ادا کرتے ہیں اور نماز نفل باجماعت تداعی کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے اور تداعی کے معنی یہ ہیں کہ چار یا چار سے زیادہ مقتدی ہو۔ درمختار میں ہے: یکرہ ذلک لو علی سبیل التداعی بان یقتدی اربعة بواجب۔ اسی واسطے فقہائے کرام صلوٰۃ الرغائب کہ رجب کی پہلی شب جمعہ میں نوافل باجماعت پڑھتے ہیں مکروہ کہتے یونہی شب برات یا شب قدر میں نوافل باجماعت تداعی کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے درمختار میں ہے: یکرہ الاقتداء فی صلوٰۃ الرغائب وبراء وقدر۔ رد المحتار میں حموی سے ہے: وقد صنف العلماء کتبا فی انکارها و ذمها وتسفیہ فاعلہا ولا یغیر بکثرة الفاعلین لها فی کثیر من الامصار۔

(فتاویٰ امجدیہ ص ۲۷۳-۲۷۴ جلد اول۔ باب قضاء الفوائت۔ مکتبہ رضویہ کراچی)

مسلک بریلوی کے عظیم مفتی محمد شریف الحق امجدی صاحب مندرجہ بالا فتویٰ کی تحقیق فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس قضائے عمری کے ثبوت میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے: من قضی صلوٰۃ من الفرائض فی آخر جمعة من شهر رمضان کان ذالک جابراً لكل صلوٰۃ فائتة فی عمره الی سبعین سنة۔ یہ حدیث باطل محض موضوع ہے۔ ملا علی قاری موضوعات کبیر میں فرماتے ہیں: باطل قطعاً لانہ مناقض للاجماع علی ان شیئاً من العبادات لا تقوم مقام فائتة سنوٰت۔ یہ حدیث قطعاً باطل ہے اس لئے کہ یہ اس اجماع امت کے ناقض ہے کہ کوئی عبادت سالہا سال کی فوت شدہ کے قائم مقام نہیں ہو سکتی اقول نیز یہ حدیث مناقض ہے اس صحیح حدیث کے جو صحیحین وغیرہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: من نسی صلوٰۃ فلیصلها اذا ذکرها لا کفارة لها الا ذلک۔ جو کسی نماز کو بھول جائے (نہ پڑھی ہو) تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کفارہ نہیں بناء علیہ علامہ عبد الباقی زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں: اقبح من ذلک ما اعتید فی بعض البلاد من صلوٰۃ الخمس فی هذه الجمعة عقب صلاتہا زاعمین انها تکفر صلوات العام او العمر المتروكة حرام بوجوه لا تخفی۔ اس سے برا وہ ہے جس کی بعض جگہ عادت ہے کہ اس جمعہ (جمعة الوداع) کو نماز جمعہ کے بعد پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں یہ گمان کر کے کہ سال بھریا

عمر بھر کی چھوٹی ہوئی نمازوں کا کفارہ ہے یہ حرام ہے متعدد وجوہ سے یہ وجوہ اصل فتوے میں مفصل موجود ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔
(فتاویٰ امجدیہ ص ۲۷۲ + ۲۷۳ جلد اول)

مولانا ٹنٹس الدین احمد رضوی بریلوی لکھتے ہیں:

بعض لوگ شب قدر یا آخر رمضان میں جو نماز قضاے عمری کے نام سے پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضاؤں کے لئے یہ کافی ہے یہ بالکل غلط اور باطل محض ہے۔

(قانون شریعت ص ۱۳۳ حصہ اول مطبوعہ کتاب خانہ حاجی نیاز احمد اندرون بوہڑ گیٹ ملتان)

مفتی محمد وقار الدین رضوی بریلوی لکھتے ہیں:

بعض علاقوں میں جو یہ مشہور ہے کہ رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع کو چند رکعات نماز قضاے عمری کی نیت سے پڑھتے ہیں اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ پوری عمر کی قضا نمازوں کے قائم مقام ہے یہ غلط ہے جتنی بھی نمازیں قضاء ہوئی ہیں ان کو الگ الگ پڑھنا ضروری ہے۔

(وقار الفتاویٰ ص ۱۳۴ جلد دوم قضا نمازوں کا بیان)

دور حاضر کے بریلوی مسلک کے محقق عالم حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں:

بعض ان پڑھ لوگوں میں مشہور ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ کو ایک دن کی پانچ نمازیں وتر سمیت پڑھ لی جائیں تو ساری عمر کی قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں اور اس کو قضاے عمری کہتے ہیں یہ قطعاً باطل ہے۔

(شرح صحیح مسلم ص ۳۵۲ جلد دوم کتاب المساجد فرید بکسٹال لاہور)

(علماء دیوبند اور قضاے عمری)

مفتی دیوبند مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی لکھتے ہیں:

رمضان شریف کے آخر میں قضاے عمری بطریق مخصوص پڑھنا ثابت نہیں ہے شامی میں ہے کہ امام صاحب کی طرف اس کو منسوب کرنا صحیح نہیں ہے اور فخر الاسلام اور قاضی خان سے اس کی کراہت نقل کی ہے لہذا اس کو چھوڑنا چاہئے۔ (فتاویٰ دیوبند

ص ۳۴۵، ۳۴۶ ج ۴، دارالاشاعت کراچی)

مفتی صاحب موصوف دوسری جگہ لکھتے ہیں:

قضاے عمری عند الحنفیہ مشروع نیست پس التزام آں خصوصاً در آخر جمعہ رمضان المبارک کہ چار رکعت نفل بہ نیت قضاے عمری ادا کردہ شود شرعاً بے اصل ست و این چنین اعتقاد کردن کہ از چار رکعت نفل قضا صلوات فائتہ عمر حاصل شود خلاف نصوص صحیحہ

و صریحہ و قواعد شرعیہ ست، لا یعتقد هذا الاعتقاد الفاسد الا جاهل الذی لا یعرف الدین ولا یمیز الغث عن

الشمین۔ (عزیز الفتاویٰ ص ۲۵۴ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی)

مفتی کفایت اللہ دہلوی لکھتے ہیں:

قضاۃ عمری کے نام سے جو نماز مشہور ہے کہ رمضان المبارک کے آخر میں ایک نماز باجماعت یا علیحدہ علیحدہ قضاۃ عمری کے نام سے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ نماز عمر بھر کی قضا نمازوں کے قائم مقام ہو جاتی ہے یہ تو بدعت اور بے اصل ہے شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں۔

(کفایت المفتی ص ۳۳۷ جلد سوم حقانیہ ملتان)

مفتی صاحب موصوف دوسری جگہ لکھتے ہیں:

یہ نماز جس کو قضاۃ عمری کے نام سے ادا کیا جاتا ہے اور اس کی مختلف صورتیں رائج ہیں، کہیں پانچ نمازیں اذان و اقامت کے ساتھ اور کہیں چار رکعت نفل باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ محض بے اصل اور اختراعی ہے شریعت مقدسہ میں اس کی اصل نہیں نہ کسی حدیث میں آئی نہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے قول یا فعل سے ثابت ہے نہ مجتہدین امت سے منقول..... پس اس مصنوعی قضاۃ عمری کو ترک کرنا ہی شریعت کے موافق ہے کہ یہ بدعت اور بے اصل اور ناقابل اعتماد اور فساد عقیدہ کو مستلزم ہے انکار کرنے والے ہی حق پر ہیں اور کوئی نفل نماز فرض کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ (کفایت المفتی ص ۳۴۰، ۳۴۱ ج ۳)

مفتیان دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک لکھتے ہیں:

قضاۃ عمری جو بعض علاقوں میں متعارف طریقہ سے ادا کی جاتی ہے نہ تو آنحضرت ﷺ کی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے اور نہ حضور ﷺ نے خود یہ نماز پڑھی ہے اور نہ اس کی ترغیب فرمائی ہے اسی طرح یہ نماز آنحضرت ﷺ کے صحابہ، تابعین تبع تابعین (رضی اللہ عنہم) کے قول یا فعل سے بھی ثابت نہیں ائمہ اربعہ کے مذہب کی معتبر کتابوں میں بھی اس کا کوئی ذکر اور نام و نشان نہیں اس بناء پر یہ نماز یقینی طور پر بدعت ہے اور اس کا فاعل از روئے شریعت مبتدع ہے کتب حنفیہ کی طرف اس کے جواز و طریقہ کو منسوب کرنا کذب بیانی اور آئمہ دین پر افتراء ہے فقہ حنفی کی کتابوں میں قضاۃ نمازوں کے پڑھنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ اور ہے اور مروجہ قضاۃ عمری اور چیز ہے۔ اس میں تو صرف پانچ نمازوں کو رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں اذان و اقامت کے ساتھ باجماعت پڑھ کر پوری عمر یا ستر، اسی سال کی قضا شدہ نمازوں کا قائم مقام اور ان کے لئے جبرہ و کفارہ سمجھا جاتا ہے اور کتب فقہ حنفی میں پوری عمر کی تمام نمازوں کو قضا کے طور پر پڑھنے کا طریقہ مذکور ہے۔ یعنی اگر پوری عمر کی قضاۃ نمازوں کی تعداد ہزار ہو تو ہزار نمازیں پڑھی جائیں گی اور اگر لاکھ ہوں تو لاکھ، اور ان دونوں طریقوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے (فتاویٰ حقانیہ ص ۵۷، ۵۸، ج ۲، کتاب البدعة والرسوم)

مفتی محمد یوسف لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں:

(ج) لاحول ولا قوۃ الا باللہ! سوال میں جو بعض لوگوں کا خیال ذکر کیا گیا ہے بالکل غلط ہے اور اس میں تین غلطیاں ہیں، شریعت میں قضاۃ عمری کی کوئی اصطلاح نہیں شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ مسلمان کو نماز قضا ہی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو

شخص ایک فرض جان بوجھ کر قضا کر دے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہے۔..... اس قضائے عمری کے تصور سے شریعت کا یہ سارا نظام ہی باطل ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کی فضیلت کے لئے ضروری ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ سے ثابت ہو کیونکہ بغیر وحی الہی کے کسی چیز کی فضیلت اور اس کا ثواب معلوم نہیں ہو سکتا، ماہ رجب کی نماز اور روزوں کے بارے میں اسی طرح جمعۃ الوداع کی نماز اور روزے کے بارے میں جو فضائل بیان کئے جاتے ہیں یہ آنحضرت ﷺ سے قطعاً ثابت نہیں، اس لئے ان فضائل کا عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے۔

(آپ کے مسائل اور ان کا حل، ص ۴۹۳، ج ۲ مکتبہ لدھیانوی)

مفتی محمد فرید صدیقی دیوبندی لکھتے ہیں:

یہ نماز جو کہ قضائے عمری سے موسوم ہے نہ روایات حدیث سے ثابت ہے اور نہ فقہیہ سے بلکہ قواعد حنفیہ سے متصادم ہے پس یہ نماز بدعت سیئہ ہے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ (فتاویٰ فریدیہ ص ۲۸۸ جلد اول کتاب السنۃ والبدعۃ) موصوف دوسری جگہ لکھتے ہیں:

یہ نماز جو متعبدون کے نزدیک قضائے عمری سے مسمیٰ ہے مکروہ وہ بدعت قبیحہ ہے نہ قرآن سے اس کی مشروعیت ثابت ہے اور نہ حدیث سے ثابت ہے۔

(فتاویٰ فریدیہ ص ۶۱۷ جلد دوم باب قضاء الفوائت)

مولانا غلام مصطفیٰ اکنڈزادہ حقانی دیوبندی لکھتے ہیں:

نماز قضائے عمری کہ درزا والیب وانیس الواعظین و مفتاح الجنان و معدن جلالی و فتویٰ حجہ نوشتہ اند کہ در پیشین آخری جمعہ رمضان گزارند اصلے ندارد و این کتابها ضعیف اند و در کتب صحیح ہیچ اثر ندارد بلکہ این نماز بدعت است۔ (مفتاح الفتاویٰ من فرائد المصطفیٰ ص ۵۸ مطبوعہ دینی کتاب خانہ بھاگی بازار لوالائی)

الحاصل یہ کہ مروجہ قضاء عمری جو کہ کئی وجوہات کی بناء پر اور برصغیر پاک و ہند کے مشہور مسالک کے علماء کے اقوال کی بناء پر واجب الترتک ہے اس لئے اس کو ترک کرنا ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے۔ (آمین) هذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔

مشت زنی کا شرعی حکم

کیا فرماتے ہیں علماء شرع متین بابت اس مسئلے کے کہ کوئی نوجوان کثرت شہوت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے انزال کرتا ہے کیونکہ وہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، اب اگر وہ اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو مکمل نہ کرے تو زنا اور دیگر حرام کاریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو کیا اس کو کبھی کبھی شریعت نے مشت زنی کرنے کی اجازت دی ہے بحوالہ نقل فرمائیں۔

المستفتی: عمران خان کراچی

الجواب باسم الله تعالى

صورت مسئلہ میں بغیر کسی شرعی عذر کے مشیت زنی (ہاتھ سے منی نکالنا) حرام اور ناجائز ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل کرنے والے کو ملعون فرمایا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص پر شہوت کا اتنا غلبہ ہو کہ زنا میں مبتلا ہونے کا خوف اور خطرہ زیادہ اور یقینی معلوم ہوتا ہے اور ساتھ میں شادی کرنے کی استعداد بھی نہ ہو یا شادی شدہ ہو مگر بیوی اتنی دور ہے کہ وہ اس کے پاس نہیں جاسکتا ہو تو اس صورت میں اگر کبھی کبھی یہ شخص مشیت زنی کرے گا تو امید ہے کہ اس پر گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ صرف اور صرف معصیت (گناہ زنا) سے بچنے کی نیت سے کر رہا ہے اور اگر لذت وغیرہ کی نیت سے کرے گا تو گناہ گار ہوگا جیسا کہ فتاویٰ شامی میں مذکور ہے:

وكذا الاستمناء بالكف وان كره تحريما لحديث ناكح الید ملعون. ولو خاف الزنا یرجى ان لا وبال عليه.

(شامی، ص ۳۹۹، ج ۲، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسد، ایچ ایم سعید کراچی)

والله اعلم بالصواب

کتاب الطہارۃ

باب الاستنجاء و الوضوء و الفسل

(استنجاء، وضوء اور غسل کے مسائل)

آب زمزم سے استنجاء، وضوء اور غسل کرنا

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ آب زمزم سے استنجاء و پاخانہ صاف کرنا کیسا ہے؟ اس کے علاوہ آب زمزم جیسے مقدس پانی سے وضوء اور غسل کرنا کیسا ہے؟

مستفتی: عبدالباسط کراچی

الجواب بعون الوهاب

صورت مسئلہ میں آب زمزم سے استنجاء کرنا مکروہ ہے۔

صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی لکھتے ہیں:

اس صورت میں کہ پہلے ناپاکی کو ڈھیلے وغیرہ سے صاف کر لیا پھر آب زمزم سے دھویا تو ایسا کرنا ناپسندیدہ عمل ہے اور اگر ڈھیلہ وغیرہ استعمال نہ کیا اور فقط آب زمزم ہی سے دھویا اور ناپاکی و نجاست کو دور کیا تو یہ عمل ناجائز و حرام ہے کہ اس میں آب زمزم کی تحقیق لازم آتی ہے۔

(بہار شریعت، جلد ۱ حصہ دوم، استنجے کے مسائل، ص ۶۶)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

یکرہ الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال۔

(فتاویٰ شامی ص ۱۸۰ ج ۱ باب المیاء ایچ ایم سعید)

آب زم زم کے ذریعے وضو اور غسل کرنا جائز ہے بشرطیکہ نجاست غلیظہ و خفیفہ کو اس سے نہ دھویا جائے اور بعد احترام پاک جگہ پر غسل کیا جائے تاکہ یہ مقدس پانی پاک زمین جذب کر لے اور اس کی حرمت و وقار برقرار رہے۔

واللہ اعلم بالصواب

۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۶ھ ۱۰ جمادی ۲۰۰۶ء

کاغذ سے استنجاء کرنا

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ کاغذ سے استنجاء کرنا جائز ہے یا نہیں؟ فقط

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں اگر کاغذ سے مراد عام وہ کاغذ ہو کہ جس پر کچھ لکھا جاسکتا ہے اور وہ لکھنے کے کام کے قابل ہو تو پھر اس کی عظمت اور تقدس کی وجہ سے اس سے استنجاء کرنا ناجائز ہے۔

علامہ شامی لکھتے ہیں:

كذا ورق الكتابة لصقالته وتقومه وله احترام ايضا لكونه آلة لكتابه العلم ولذا علله في التاترخانية بأن تعظيمه من ادب الدين وفي كتب الشافعية لا يجوز بما كتب عليه شيء من العلم المحترم كالحديث والفقه وما كان آلة لذلك.

(شامی ص ۲۴۰، ج ۱، فصل الاستنجاء، رشیدیہ کوئٹہ)

اور اگر صورت مسئلہ میں کاغذ سے مراد ٹائلٹ پیپر ہو تو وہ چونکہ خصوصی طور پر استنجاء کے لئے تیار کیا گیا ہے اس لئے مروجہ ٹائلٹ پیپر میں کاغذ کی خصوصیات نہ ہونے کی وجہ سے اس سے استنجاء جائز اور مشروع ہے۔

علامہ شامی لکھتے ہیں:

واذا كانت العلة في الابيض كونه آلة للكتابة كما ذكرناه يؤخذ منها عدم الكراهة فيما لا يصلح لها اذا كان قالعا للنجاسة غير متقوم كما قد مناه من جوازه بالخرق البوالى وهل اذا كان متقوما ثم قطع منه قطعة لا قيمة لها بعد القطع يكره الاستنجاء بها ام لا الظاهر الثاني.

(مذکورہ)

الحاصل یہ کہ عام قیمتی اور لکھنے کے قابل کاغذ پر استنجاء کرنا ممنوع اور ٹائلٹ پیپر پر جائز ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

۷ ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ..... ۲۰۰۶ء

غسل کے تین فرائض کا ثبوت

کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے علم کے مطابق وضو کے چار فرائض قرآن کی آیات مبارکہ سے ثابت ہیں معلوم یہ کرنا ہے کہ احناف کے نزدیک غسل کے تین فرائض کہاں سے ثابت ہیں؟

الجواب بعون الوهاب

احناف کے نزدیک غسل کے تین فرائض ہیں جو کہ دلالت النص سے ثابت ہیں فرمان رب العالمین ہے۔

(سورہ مائدہ، آیت ۴)

(وان كنتم جنباً فاطهروا)

لفظ فاطھروا کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے اور یہ پورے بدن کے دھونے پر دلالت کرتا ہے۔ احناف کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی کا بہانا فرض ہے کیونکہ جب (اطھروا) مبالغہ کا صیغہ ذکر کیا گیا تو یہ طہارت کاملہ کا موجب ہے جہاں تک ممکن ہو اور منہ اور ناک میں پانی داخل کرنا ممکن ہے۔ لہذا یہ بھی فرض شمار ہوں گے۔ تفسیرات احمدیہ کی عبارت کچھ یوں ہے۔

(وان كنتم جنباً فاطهروا) فالله تعالى او جب الطهارة الكاملة للجنبابة حيث او رد فيها صيغة المبالغة

وهي انما يكون بغسل جميع البدن وهو سمي غسلاً بالضم ولذلك قلنا ان الفرض في الغسل

المضمضة والا ستنشاق وغسل جميع ظاهر البدن لأن نه لما ذكر صيغة المبالغة فموجب الطهارة

الكاملة بحسب ما امكن والفم والانف مما يمكن اجراء الماء فيهما فيكون فرضاً .

(تفسیرات احمدیہ، ص ۳۲۸، حقانیہ پشاور)

اس آیت کی تفسیر میں تفسیر روح المعانی، جلد ۳، ص ۱۱۹۔ اور تفسیر مظہری، جلد ۳، ص ۵۷۔ میں بھی کچھ اس طرح کا مضمون ملتا ہے، جبکہ فقہ کی کتاب الفقہ الاسلامی وادلتہ ص ۵۲۶، جلد ۱، میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ مزید برآں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرامین بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔

قال عليه الصلوة والسلام: من ترك موضع شعرة من جسده من جنبابة لم يصبها الماء فعل به كذا

وكذا من النار .

وقال عليه الصلوة والسلام: "تحت كل شعرة جنبابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر".

(السنن الكبرى للبيهقي صفحہ ۱۷۵، جلد ۱)

والله اعلم بالصواب

۱۸ مارچ، ۲۰۰۶ء، ۱۷ صفر (المظفر، ۱۴۲۷ھ)

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر ایک شخص تلاوت کر رہا ہو اور تین چار مسجدوں میں اذانیں شروع ہو جائیں تو کیا وہ شخص اذان کا جواب دے گا یا تلاوت جاری رکھے گا اور اگر اذان کا جواب دینا ہو تو ایک اذان کا جواب دے گا یا سب اذانوں کا؟
مستفتی: فیاض احمد کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

جب اذان شروع ہو جائے تو ہر قسم کی باتیں کرنا چھوڑ دیں بلکہ قرآن مجید کی تلاوت بھی بند کر دیں اور اذان سن کر اس کا جواب دیتے رہیں اگر بیک وقت کئی اذانیں شروع ہو جائیں تو سننے والے کو پہلی اذان کا جواب دینا چاہیے اگر سب اذانوں کا جواب دینا ممکن ہو تو بہتر ہے۔

ولا ینبغی ان یتکلم السامع فی خلال الاذان والاقامة ولا یشغل بقراءة القرآن ولا بشیء من الاعمال
سوی الاجابة ولو کان فی القراءة ینبغی ان یقطع ویشتغل بالاستماع والاجابة.

(عالمگیری، ص ۵۷، جلد اول، رشیدیہ کوئٹہ)

علامہ شامی لکھتے ہیں: ولو تکرر اجاب الاول ویظهر لی اجابة الكل.

(شامی ۳۹۷ جلد اول ایچ ایچ سعید کراچی)

علامہ طحاوی لکھتے ہیں:

ان الامساك عن التلاوة والاستماع انما هو افضل.

(طحاوی ص ۲۰۲ قدیمی کراچی)

علامہ شربلا لکھتے ہیں:

واذا سمع المسنون منه امسك حتى عن التلاوة.

(مراتی الفلاح ص ۲۰۲ قدیمی کراچی)

الحاصل یہ کہ صورت مسئلہ میں اذان کے وقت تلاوت نہیں کرنی چاہیے بلکہ پہلی اذان جو سنائی دے اس کا جواب دینا چاہیے۔

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

۱۸/۴/۲۰۰۷ء..... ۲۹ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ

اذان کے بعد دعا کی شرعی حیثیت اور اس کو مائیک میں پڑھنا
کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ
(۱) اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا واجب ہے یا سنت یا مستحب۔
(۲) اذان کی دعا کو مائیک پر پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ فقط۔

المستفتی: شیخ محمد عمران اسلامک سینٹر

الجواب باسمہ تعالیٰ

(۱) صورت مسئلہ میں اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ مستحب ہے۔ اس کے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے جو مذکورہ دعا پڑھے گا
اس کی شفاعت کا بھی وعدہ ہے۔
مفتی حبیب اللہ نعیمی لکھتے ہیں:

اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے درمختار میں ہے۔ ویدعو عند فراغہ بالوسيلة لرسول اللہ ﷺ، اذان سے فراغت پر
رسول اللہ ﷺ کا وسیلہ لے کر دعا کرے۔ طحاوی علی الدر جلد اول ص ۱۸۸ میں ہے (قوله ویدعوا) ای ندبا (ان کا قول
دعا کرے) یعنی مستحب سمجھتے ہوئے۔ واللہ اعلم۔

(حبیب الفتاویٰ ص ۱۱۲ شبیر برادرز)

(۲) اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اگر اس کو کبھی کبھی بلند آواز سے مائیک پر پڑھ لیا جائے اس نیت سے کہ لوگ سن کر سیکھ لیں گے
یا اپنی اصلاح کر لیں گے تو جائز بلکہ افضل ہے جیسا کہ وتر میں دعاء قنوت کے بارے میں فقہاء لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جب
وتر باجماعت پڑھی جائے تو امام مسجد کو چاہئے کہ دعاء قنوت بلند آواز سے پڑھے تاکہ لوگ دعاء قنوت سیکھ لیں۔
علامہ شرنبلالی لکھتے ہیں:

”ویخفی الامام والقوم هو الصحيح لكن استحباب للامام الجهر به في بلاد العجم ليتعلموه كما جهر
عمر رضي الله عنه بالثناء حين قدم عليه وفد العراق ولذا فصل بعضهم ان لم يعلم القوم فالأفضل
للامام الجهر ليتعلموا والا فلا خفاء افضل۔

(مراتی الفلاح مع الطحاوی، ص ۳۸۲، باب الوتر واحکامہ، قدیمی کراچی)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

۲۵ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ ۷/۴/۲۰۰۷ء

اقامت میں حی الصلوٰۃ تک بیٹھنا

کیا فرماتے ہیں علماء اہل سنت وجماعت اس مسئلہ کے بارے میں کہ مسلک حنفی کے بعض مساجد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اقامت شروع

ہو جاتی ہے تو مسجد میں موجود تمام حضرات مع امام مسجد بیٹھے رہتے ہیں۔ جب مؤذن حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح تک پہنچتا ہے تو تمام لوگ کھڑے ہو کر صفیں درست کرتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس عمل کی کوئی دلیل بھی ہے؟ اور آیا اس طرح بیٹھنا فرض ہے یا واجب یا سنت یا مستحب؟ جواب تفصیلی عنایت فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔

الجواب بعون الملک الوہاب:

صورت مسئلہ کے استنباب کے دلائل لکھنے سے پہلے ہم مستحب کی تعریف اور اس کا حکم بیان کرتے ہیں تاکہ قارئین حضرات مسئلہ کی حقیقت کو پہچان سکیں۔

مستحب کی تعریف:

علامہ لطف اللہ النسفی لکھتے ہیں:

المستحب ما احبه السلف و حکمه الثواب بالفعل وعدم العقاب بالترك.

(خلاصہ کیدانی ۵)

مستحب وہ عمل ہے کہ جس کو سلف صالحین (بزرگوں) نے محبوب (اچھا) جانا ہو اور اس کا حکم یہ ہے کہ مستحب کے ادا کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(ولها اذاب) ترکہ لا یوجب اساءة ولا عتابا کترک سنة الزوائد لکن فعله افضل. (الدر المختار، ص

۴۷۷، جلد اول، ایچ ایم سعید)

(نماز کے آداب ہیں) جس کا ترک کرنا گناہ اور ملامت کو واجب (ثابت) نہیں کرتا جیسا کہ سنت زوائد چھوڑنے سے گناہ نہیں لیکن اس (مستحب) کا کرنا افضل (ثواب) ہے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں:

المندوب یثاب فاعله ولا یسئی تارکہ .

(فتاویٰ شامی، ص ۱۰۳، ج ۱، ایچ ایم سعید)

مستحب وہ ہے کہ اس کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور ترک کرنے والا گناہ گار نہیں ہوتا۔

علامہ شامی دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

مطلب لا فرق بین المندوب والمستحب والنفل والتطوع“ وقد جرى علی ما علیہ الاصولیون، وهو المختار من عدم الفرق بین المستحب والمندوب والادب كما فی حاشیة نوح آفندی علی الدرر، فیسمی مستحبا من حیث ان الشارع یحبه ویؤثره، ومندوبا من حیث انه بین ثوابه وفضیلتہ، من ندب المیت: وهو تعدید محاسنه،

ونفلا من حيث انه زائد على الفرض والواجب ويزيد به الثواب، وتطوعا من حيث ان فاعله يفعل تبرعاً من غير ان يؤمر به حتماً من شرح الشيخ اسمعيل عن البرجندی. وقد يطلق عليه اسم السنة وصرح القهستانی بانه دون السنن الزوائد. قال في الامداد: و حكمه الثواب على الفعل وعدم اللوم على الترك اه.

(فتاویٰ شامی، ص ۱۲۳، جلد اول، ایچ، ایم سعید)

مندوب، مستحب، نفل اور تطوع میں کوئی فرق نہیں۔ مختار مذہب وہی سے جس پر اصولی علماء حضرات کی عادت جاری ہے کہ مستحب، مندوب اور ادب میں کوئی فرق نہیں، جیسا کہ نوح آفندی کے حاشیہ درر میں ہے۔ اس کو مستحب اس لئے کہتے ہیں کہ شارع نے اس کو پسند کیا اور ترجیح دی۔ اور مندوب اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا ثواب اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ ندب المیت سے اخذ کیا گیا جس میں میت کے محاسن گنے جاتے ہیں۔ اور نفل اس لئے کہتے ہیں کہ یہ فرض و واجب سے زائد ہے، اور اس پر ثواب کی زیادتی ہوتی ہے۔ اور تطوع اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا کرنے والا اس کو خود (اپنی طرف سے) کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس کے لازم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ کبھی کبھی اس پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ امداد میں کہا ہے کہ اس (مستحب) کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے اور نہ کرنے پر کوئی ملامت (و گناہ) نہیں۔

علامہ علاء الدین حصکفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(و مستحبہ) ویسمی مندوبا و ادبا و فضیلة و هو ما فعله النبی ﷺ مرة و ترکہ اخرى و ما احبه السلف.

(الدر المختار، ص ۱۲۳، ج ۱، ایچ، ایم سعید)

(وضو کے مستحب) اس کو مندوب، ادب اور فضیلت بھی کہتے ہیں۔ (مستحب) وہ ہے کہ جس کو آپ ﷺ نے ایک آدھ مرتبہ کیا ہو، اور سلف (علماء صالحین) نے محبوب (اچھا) جانا ہو۔

مندرجہ بالا عبارت ”فضیلت“ کی تشریح میں علامہ شامی فرماتے ہیں:

’ (قوله و فضیلة) لانه یصیر فاعله ذا فضیلة بالثواب.

(شامی، ص ۱۲۴، ج ۱، ایچ، ایم سعید)

مستحب کو فضیلت اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا کرنے والا ثواب کی وجہ سے فضیلت والا ہو جاتا ہے۔

علامہ طحاوی الحنفی لکھتے ہیں:

اما المستحب فهو ما فعله مرة و ترکہ اخرى، وهو ما فعله اهل الفروع والاولی ما فعله الاصوليون من عدم الفرق بین المستحب والمندوب، و ترکہ لا یوجب اساءة ولا عتا بالکن فعله افضل کما فی الدر.

(حاشیہ الطحاوی، ص ۲۷۶، آداب الصلوٰۃ، قدیمی کراچی)

مستحب وہ ہے کہ جس کو آپ ﷺ نے ایک دفعہ کر کے پھر ترک فرمایا ہو، اور یہ وہ ہے کہ جس پر اہل فروع و اہل اصول متفق ہیں

کہ مستحب و مندوب میں کوئی فرق نہیں۔ اس (مستحب) کے ترک کرنے سے کوئی گناہ و ملامت لازم نہیں آتی لیکن اس کا کرنا افضل (ثواب) ہے۔

حضرت صدر الشریعہ بدرالطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی قدس سرہ فرماتے ہیں:

مستحب وہ کہ نظر شرع میں پسند ہو، مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو، خواہ خود حضور اقدس ﷺ نے اسے کیا ہو یا اس کی ترغیب دی، یا علماء کرام نے پسند فرمایا، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا۔ اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں۔
(بہار شریعت ۶ حصہ دوم)

علامہ احمد شمس الدین بریلوی لکھتے ہیں:

بعض سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، جن کو سنن الزوائد بھی کہتے ہیں، اس پر شریعت میں تاکید نہیں آئی، کبھی اس کو مستحب اور مندوب بھی کہتے ہیں، اور نفل وہ کہ جس کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنے میں کچھ حرج نہیں۔
(قانون شریعت ۱۰۶)

اقامت میں حی علی الصلوٰۃ تک بیٹھنا مستحب ہے۔

مندرجہ بالا سطور میں مستحب کی تعریف اور اس کا حکم معلوم ہونے کے بعد جاننا چاہئے کہ اقامت کے دوران امام و مقتدیوں کا حی علی الصلوٰۃ، حی علی الفلاح تک بیٹھنا مستحب ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں:

باب متى يقوم الناس اذا راوا الامام عند الاقامة“ عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله ﷺ اذا اقيمت الصلوة فلا تقوموا حتى ترونى .

(بخاری شریف، ص ۸۸، ج ۱، باب متى يقوم الناس اذا راوا الامام عند الاقامة، نور محمد کراچی)

اقامت کے وقت جب لوگ امام کو دیکھے تو کب کھڑے ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب اقامت کہی جائے تو تم لوگ اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے نہ دیکھو۔

شارح بخاری علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

”قال ابو حنيفة ومحمد يقومون في الصف اذا قال حي على الصلوة.“ (عمدة القاری،

ص ۲۷۶، جلد دوم)

امام ابو حنیفہ و محمد قدس سرہما فرماتے ہیں لوگ اس وقت کھڑے ہوں گے جب مؤذن حی علی الصلوٰۃ کہے۔

اس حدیث کی شرح میں محدث دیوبند شیخ محمد انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں:

’ويعلم من بعض الاحاديث انهم كانوا يقومون لها بعد تمام الاقامة ومن بعضها انهم كانوا يقومون في خلا لها وهكذا في كتبنا ويراجع له الطحطاوى حاشية الدر المختار. (فيض الباری، ص ۱۸۷، ج ۲)

بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اقامت ختم ہونے کے بعد کھڑے ہوتے تھے، اور بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اقامت کے درمیان کھڑے ہوتے تھے، اور یہی تحقیق ہماری کتابوں میں ہے۔ اس کے لئے طحاوی حاشیہ در مختار کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔

امام مسلم رحمہ اللہ بھی مذکورہ حدیث کو روایت کرتے ہیں:

عن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا اقيمت الصلوة فلا تقوموا حتى تروني .

(مسلم شریف، ص ۲۲۰، جلد اول، باب متى يقوم الناس للصلوة، قدیمی کراچی)

امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

واختلف العلماء من السلف فمن بعد هم متى يقوم الناس للصلوة ومتى يكبر الا امام فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة انه يستحب ان لا يقوم احد حتى يفرغ المؤذن من الاقامة ونقل القاضي عياض عن مالک رحمه الله تعالى وعامة العلماء انه يستحب ان يقوموا اذا اخذ المؤذن في الاقامة وكان انس رحمه الله يقوم اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة وبه قال احمد رحمه الله تعالى وقال ابو حنيفة والكوفيون يقومون في الصف اذا قال حي على الصلوة. (نووی شرح مسلم، ص ۱۰۳، ج ۵، مطبوعہ دار الفکر)

سلف و خلف علماء میں اختلاف ہے کہ لوگ نماز کے لئے کب کھڑے ہوں گے؟ اور امام تکبیر کب کہے گا؟ پس امام شافعی رحمہ اللہ اور ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ جب تک مؤذن اقامت ختم نہ کرے اس وقت تک کوئی کھڑا نہ ہوگا یہ مستحب ہے۔ اور قاضی عیاض نے امام مالک اور عام علماء سے نقل فرمایا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جیسے ہی مؤذن اقامت شروع کرے تو تمام لوگ کھڑے ہو جائے۔ حضرت انس اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب مؤذن قد قامت الصلوة تک پہنچتے۔ اسی پر امام احمد رحمہ اللہ نے بھی قول کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور کوفہ کے علماء فرماتے ہیں کہ لوگ اس وقت کھڑے ہوں گے جب مؤذن حی علی الصلوة کہے۔

مندرجہ بالا حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہے:

باب كراهية ان ينتظر الناس الا امام وهم قيام عند افتتاح الصلوة“ عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله ﷺ اذا اقيمت الصلوة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. قال ابو عيسى حديث ابي قتادة حديث حسن صحيح وقد كره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي ﷺ وغيرهم ان ينتظر الناس الا امام وهم قيام وقال بعضهم اذا كان الا امام في المسجد واقامت الصلوة فانما يقومون اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة وهو قول ابن المبارك.

(ترمذی شریف، ص ۷۶، ج ۱، مجتہائی لاہور)

نماز شروع کرتے وقت لوگوں کا کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنا مکروہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب اقامت شروع ہو جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے دیکھ نہ لو کہ نکل آؤں، ابو عیسیٰ (امام ترمذی) فرماتے ہیں۔ ابو قتادہ کی حدیث حسن صحیح حدیث ہے آپ ﷺ کے صحابہ اور دیگر اہل علم میں سے ایک جماعت نے اس بات کو مکروہ کہا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر امام کا انتظار کریں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جب امام مسجد میں ہو اور نماز کی اقامت کہی جائے تو لوگ اس وقت کھڑے ہوں گے جب مؤذن قد قامت الصلوٰۃ کہے۔ اور یہ ابن المبارک (رحمہ اللہ) کا قول ہے۔

مندرجہ بالا حدیث کی تشریح میں ہمارے ہم عصر دیوبندی مسلک کے ممتاز عالم دین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں:

اگر امام پہلے سے مسجد میں ہو تو ایسی صورت میں مقتدیوں کو کس وقت کھڑا ہونا چاہیے؟ (فقہاء کے اقوال نقل کرنے کے بعد مسلک احناف کی وضاحت کرتے ہیں) پھر امام اعظم اور امام احمد بن حنبل (رحمہما اللہ) کے نزدیک ”حی علی الفلاح“ اور ”قد قامت الصلوٰۃ“ پر کھڑا ہونا چاہیے۔ البحر الرائق (جلد ۱) میں حنفیہ کے مذہب کی تفصیل لکھتے ہوئے ”حی علی الفلاح“ پر کھڑے ہونے کی علت یہ بیان کی ہے ”والقیام حین قیل حی علی الفلاح لا نہ امر يستحب المسارعة الیہ“ یعنی ”حی علی الفلاح“ پر کھڑا ہونا اس لئے افضل ہے کہ لفظ ”حی علی الفلاح“ کھڑے ہونے کا امر ہے اس لئے کھڑے ہونے کے طرف مسارعت کرنی چاہئے۔ (درس ترمذی، ص ۳۸۰، ج ۲، دارالعلوم کراچی)

امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”قال محمد ينبغي للقوم اذا قال المؤذن حي على الفلاح ان يقوموا الى الصلوة فيصفوا ويسووا الصفوف ويحاذوا بين المناكب.“ (موطا امام محمد، ص ۸۶، باب تسوية الصفوف، نور محمد کراچی)

امام محمد (رحمہ اللہ) فرماتے ہیں۔ لوگوں کے لئے مناسب یہ ہے کہ جب مؤذن ”حی علی الفلاح“ کہے تو نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں، اور صف بنا کر اس کو برابر کریں، اور کاندھے ایک دوسرے کے ساتھ برابر کریں۔

علامہ ابوالحسنات محمد عبدالحی لکھنوی مندرجہ بالا حدیث کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:

”عن ابی العلاء رأیت انس بن مالک اذا قیل قد قامت الصلوة قام فوثب وقال ابو حنیفہ واصحابہ اذا لم یکن معہم الامام فی المسجد فانہم لا یقومون حتی یروا الامام لحدیث ابی قتادۃ عن النبی ﷺ اذا اقيمت الصلوة فلا تقو موا حتی ترونی وهو قول الشافعی وداؤد واذاکان معہم فانہم یقومون اذا قال حی علی الفلاح انتہی۔ (التعلیق المجد علی موطا امام محمد، ص ۸۹، نور محمد کراچی)

حضرت ابوالعلاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا کہ جب ”قد قامت الصلوٰۃ“ کہا جاتا تو جلدی سے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب (احناف) فرماتے ہیں کہ جب قوم کے ساتھ امام مسجد میں نہ ہو تو لوگ اس وقت تک کھڑے نہ ہوں گے جب تک امام کو نہ دیکھ لیں، کیونکہ اس میں حضرت ابو قتادہ کی حدیث مروی ہے کہ آپ

ﷺ نے فرمایا کہ جب اقامت کہی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہوں جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔ اور یہی امام شافعی اور داؤد کا قول ہے۔ اور اگر ان (قوم) کے ساتھ امام موجود ہو تو لوگ اس وقت کھڑے ہو جائیں کہ جب مؤذن حی علی الفلاح کہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

واما قيام الناس حين تقام الصلوة فاني لم اسمع في ذلك بحد يقام له الا اني اري ذلك على قدر طاقة الناس فان منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون ان يكونوا كرجل واحد.
(مؤطا امام مالک، ص ۵۶، مجتہبائی لاہور)

اقامت کے وقت لوگوں کا کھڑا ہونا، سو اس بارے میں میں نے کوئی حد نہیں سنی کہ اسی وقت کھڑا ہو جائے مگر یہ کہ میں اس کو لوگوں کی طاقت کے مطابق دیکھتا ہوں کیونکہ لوگوں میں بھاری بدن اور ہلکے بدن والے ہوتے ہیں اور یہ تمام لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ ایک آدمی کی طرح ہو جائے۔

(فائدہ) امام مالک رحمۃ اللہ کے قول سے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے اقامت کے دوران کسی معین حد میں کھڑے ہونے کا قول نہیں کیا بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خود اس بارے میں کوئی حد نہیں سنی بلکہ میری رائے یہ ہے کہ اس مسئلہ میں لوگوں کی سہولت کو مد نظر رکھنا چاہئے، کیونکہ بعض لوگ بھاری ہونے کی وجہ سے دیر سے اٹھتے ہیں اور بعض لوگ ہلکے بدن ہونے کی وجہ سے جلدی اٹھتے ہیں اس لئے ان میں کسی پر بھی تقدیم و تاخیر میں کوئی گناہ نہیں۔
مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی اس کے حاشیے پر لکھتے ہیں۔

واختلف اقوال ناقلی المذاهب في ذلك والامر متسع والجملة فيه مافي الحاشية عن المحلى قال روى عن مالک انه يقوم في اول الاقامة وقال الشافعي والاكثر ان انه اذا كان الامام معهم لم يقوموا حتى يفرغ المقيم من الاقامة وقال ابو حنيفة يقومون عند حي على الصلوة الخ وقال في المغنى يستحب ان يقوم الى الصلوة عند قول المؤذن قد قامت الصلوة بهذا قال مالک وقال الشافعي يقوم اذا فرغ المؤذن من الاقامة وقال ابو حنيفة اذا قال حي على الصلوة. وقال الشعراني ومن ذلك قول مالک والشافعي واحمد انه لا يقوم الامام الا بعد فراغ المؤذن من الاقامة فيقوم حينئذ ليعدل الصفوف مع قول ابي حنيفة انه يقوم عند حي على الصلوة.

(كشف المغطاء عن وجبة المؤطا، ص ۵۶، مجتہبائی لاہور)

اس بارے میں مذاہب کے نقل کرنے والوں کے اقوال مختلف ہیں۔ حالانکہ یہ وسیع مسئلہ ہے۔ مگر بات وہی ہے جو ”محلی“ کے حاشیہ پر ہے کہ امام مالک سے مروی ہے کہ آپ اقامت کے شروع میں کھڑے ہوتے۔ امام شافعی اور اکثر علماء (رحمہم اللہ) نے فرمایا کہ جب لوگوں کے ساتھ امام ہو تو اقامت کے ختم ہونے کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ امام ابو حنیفہ (رضی اللہ

عنه) نے فرمایا لوگ ”حی علی الصلوٰۃ“ کے وقت کھڑے ہوں گے۔ الخ۔ معنی میں کہا ہے ”مستحب یہ ہے کہ لوگ نماز کے لئے اس وقت کھڑے ہو جائیں جب مؤذن قد قامت الصلوٰۃ کہے۔ اسی پر امام مالک رحمہ اللہ نے قول کیا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن اقامت ختم کرے اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ”حی علی الصلوٰۃ“ کہے (تب نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں)۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد (رحمہم اللہ تعالیٰ) فرماتے ہیں کہ امام اس وقت تک کھڑا نہ ہوگا جب تک مؤذن اقامت سے فارغ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد امام کھڑا ہو کر صفیں درست کرے گا، جب کہ امام ابوحنیفہ (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا کہ امام ”حی علی الصلوٰۃ“ کے وقت کھڑا ہوگا۔

شیخ ملا نظام لکھتے ہیں:

”ان كان المؤذن غير الامام وكان القوم مع الامام في المسجد فانه يقوم الامام والقوم اذا قال المؤذن حي على الفلاح عند علمائنا الثلاثة وهو الصحيح.

(فتاویٰ عالمگیری، ص ۵۷، ج ۱، رشیدیہ کوئٹہ)

اگر مؤذن امام کے علاوہ ہو اور مقتدی حضرات امام کے ساتھ مسجد میں ہوں تو امام اور مقتدی حی علی الفلاح کہتے وقت کھڑے ہو جائیں ہمارے آئمہ ثلاثہ کا مذہب یہی ہے اور یہی قول صحیح ہے۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

(والقيام) لامام ومؤتم (حين قيل حي على الفلاح).

(الدر المختار، ص ۴۷۹، ج اول، ایچ ایم سعید)

امام اور مقتدیوں کو حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(قوله حين قيل حي على الفلاح) كذا في الكنز ونور الايضاح والا صلاح والظهيرية والبدائع وغيرها..... قال في الذخيرة يقوم الامام والقوم اذا قال المؤذن حي على الفلاح عند علماءنا الثلاثة. (فتاویٰ شامی، ص ۴۷۹، ج ۱، ایچ ایم سعید)

امام اور مقتدیوں کا حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا اس کو کنز، نور الايضاح،

اصلاح، ظہیریہ اور بدائع وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ ذخیرہ میں فرمایا ہے کہ امام اور قوم اس وقت کھڑے ہوں گے جب مؤذن حی علی الفلاح کہے یہ ہمارے آئمہ ثلاثہ کا مذہب ہے۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی رحمہ اللہ دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”دخل المسجد والمؤذن يقيم قعد الى قيام الامام في مصلاه.

(الدر المختار، ص ۴۰۰، جلد ۱، باب الاذان، ایچ ایم سعید)

اگر کوئی مسجد میں آئے اور مؤذن اقامت کرتا ہو تو امام کے اپنی جگہ پر کھڑے ہونے تک وہ بیٹھ جائے۔
برہان الشریعہ محمود بن صدر الشریعہ لکھتے ہیں:

”قوله حي على الصلوة الخ وفي الكافي عندنا يقوم عند حي على الفلاح في الكلام اشارة الى ان القيام عند ذلك اذا كان المؤذن غير الامام واما اذا كان المؤذن فيقوم القوم عند فراغه عن الاقامة.
(مختصر الوقايہ، ص ۷۱، مطبوعہ پیاری لعل ہندو پریس)

کافی میں ہے ہمارے نزدیک لوگ حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہوں گے۔
کلام میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس وقت کھڑا ہونا تب ہے کہ جب مؤذن امام کے علاوہ ہو۔ اور اگر امام مؤذن ہی ہو تو لوگ اس وقت کھڑے ہوں گے جب اقامت سے فراغت ہو جائے۔

الشیخ العلامة عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ لکھتے ہیں:

”ويقوم الامام والقوم عند حي على الصلوة.

(شرح الوقايہ، ص ۱۵۵، جلد اول، باب الاذان، امدادیہ ملتان)

امام اور قوم حی علی الصلوٰۃ کے وقت کھڑے ہوں گے۔

امام سراج الدین الاودی متوفی ۷۰۰ھ لکھتے ہیں:

اذا دخل المسجد رجل والمؤذن يقيم ينبغي ان يقعد ولا يمكث قائماً. (فتاویٰ سراجیہ، ص ۹، مطبوعہ مطبع
نولکشور لکھنؤ)

آدمی جب مسجد میں داخل ہو جائے اور مؤذن اقامت کرتا ہو تو اسے چاہئے کہ بیٹھ جائے اور کھڑے ہو کر انتظار نہ کرے۔

مشہور غیر مقلد (الہدایت) عالم نواب وحید الزمان حیدر آبادی مندرجہ بالا مسئلے کے بارے میں رقمطراز ہے:

ولا يقوم اهل المسجد الا اذا رآوا الامام وان كان حاضراً حتى تفرغ الاقامة وقال بعض العلماء حتى يقول المقيم قد قامت الصلوة وقال البعض اذا قال المقيم الله اكبر وجب القيام واذا قال حي على الصلوة عدلت الصفوف. (نزل الابرار، ص ۶۱، ج ۱، سعید المطابع بنارس)

اہل مسجد (نمازی) اس وقت تک کھڑے نہ ہوں گے جب تک امام کو دیکھ نہ لیں۔ اور اگر امام (مسجد میں) حاضر ہو تو اقامت ختم ہونے کے بعد کھڑے ہوں۔ بعض علماء نے فرمایا ہیں کہ جب مؤذن ”قد قامت الصلوٰۃ“ کہے تو کھڑے ہو جائیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہیں جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو قیام واجب ہو جاتا ہے۔ اور جب حی علی الصلوٰۃ کہے تو صفیں درست کی جائیں۔

علامہ علی ابن سلطان محمد القاری رحمہ الباری مذہب احناف کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”قال أئمتنا: ويقوم الامام والقوم عند حي الصلوة“

(مرقات شرح مشکوٰۃ، ص ۳۳۹، ج دوم، مطبوعہ مکتبہ حقانیہ پشاور)

ہمارے آئمہ (احناف امام اعظم اور ان کے صاحبین رحمہم اللہ) نے فرمایا ہیں امام اور قوم حی علی الصلوة کے وقت کھڑے ہوں گے۔

شیخ عبدالحق دہلوی قدس سرہ حدیث شریف کے جملے ”ولا تقوموا حتی ترونی“ کی تشریح میں فرماتے ہیں:

ای لا تقوموا للصلوة بمجرد الاقامة حتی تبصرونی اخرج من البيت وفي الفقه يقوم عند حی علی الصلوة.

(لمعات التفتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، ص ۱۰۹، ج ثالث، مطبوعہ مکتبہ المعارف العلمیہ)

آپ ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تک مجھے نہ دیکھ لو اس وقت تک کھڑے نہ ہو (الحديث) یعنی تم لوگ صرف اقامت کی وجہ سے نماز کے لئے نہ اٹھو جب تک مجھے نہ دیکھو کہ گھر سے نکل آؤں۔ فقہ میں ہے کہ لوگ حی علی الصلوة کے وقت کھڑے ہو جائیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

فقہاء گفتہ اند مذہب آنست کہ نزد حی علی الصلوة باید برخاست۔ (اشعة اللمعات، ۳۲۱، ج ۱)

فقہاء کرام نے فرمایا۔ مذہب یہ ہے کہ حی علی الصلوة کے وقت اٹھنا چاہئے۔

نواب قطب الدین خان لکھتے ہیں:

”فقہاء نے لکھا ہے کہ جب تکبیر کہنے والا حی علی الصلوة کہے اس وقت مقتدی کھڑے ہوں۔“ (مظاہر

حق)

قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی نقشبندی قدس سرہ فرماتے ہیں:

”طریق خواندن نماز بر وجہ سنت آنست کہ اذان گفتہ شود و اقامت و نزد حی علی الصلوة امام برخیزد۔ (مالا بدمنہ، ص ۴۴،

مطبوعہ مطبع انتظامی کانپور)

نماز پڑھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اذان و اقامت کہی جائے اور حی علی الصلوة کے وقت امام کھڑے ہو جائے۔

علامہ شمنی لکھتے ہیں:

قوله امام برخیزد و مقتدیان نیز زیر کہ حی علی الصلوة امرست بجا آورده شود ۱۲ شمنی۔

(مالا بدمنہ ۴۴)

امام کھڑا ہو جائے اور مقتدی بھی کیونکہ حی علی الصلوة امر ہے تاکہ اس کی تعمیل ہو جائے۔

امام ابوالبركات النفسی لکھتے ہیں:

والقيام حين قيل حي على الفلاح. (كنز الدقائق، ص ۲۴، مطبوعہ اكرميه پشاور)

حي على الفلاح کے وقت کھڑا ہونا (مستحب ہے)

علامہ شرنبلالی لکھتے ہیں: والقيام حين قيل حي على الفلاح.

(نور الايضاح مع الطحاوی، ص ۲۷۷، قدیمی کراچی)

حي على الفلاح کے وقت کھڑا ہونا (مستحب ہے)

شیخ اعزاز علی دیوبندی لکھتے ہیں:

’ قوله والقيام ای ومن الادب قيام القوم والامام ان كان حاضراً بقرب المحراب وقت قول القيم حي على الفلاح لان المقيم في ضمن قوله هذا امر بالقيام فيجاء.

(الاصباح حاشیہ نور الايضاح، ص ۷۲)

اگر امام محراب کے قریب ہو تو امام اور مقتدیوں کو حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا مستحب ہے کیونکہ اقامت کرنے والے نے اپنے اس قول کی ضمن میں کھڑے ہونے کا امر کیا ہے، پس اس کی اجابت (قبول) کرنا چاہئے۔

علامہ الشیخ حسن بن عمار ابن علی الشرنبلالی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

(ومن الادب (القيام) ای قيام القوم والامام ان كان حاضراً بقرب المحراب (حين قيل) ای وقت قول المقيم (حي على الفلاح) لأنه امر به فيجاء.

(مراقی الفلاح مع الطحاوی، ص ۲۷۷، قدیمی کراچی)

(نماز کے) مستحبات میں سے قوم اور امام کا جب وہ محراب کے قریب ہو کھڑا ہونا ہے، اس وقت جب اقامت کرنے والا حی علی الفلاح کہے، کیونکہ اس نے کھڑے ہونے کا حکم کیا ہے، پس اس کو قبول کرنا چاہئے۔

علامہ سید احمد طحاوی حنفی لکھتے ہیں:

(حي على الفلاح) وقال الحسن وزفر عند حي على الصلوة كما في سكب الانهر عن ابن الكمال معزياً الى الذخيرة (لانه امر به فيجاء) ای لان المقيم امر بالقيام أي ضمن قوله حي على الفلاح فان المراد بفلاحهم المطلوب منهم حينئذ الصلوة فيبادر اليها بالقيام.

(حاشیہ الطحاوی، ص ۲۷۷، آداب الصلوة، قدیمی کراچی)

(حي على الفلاح کے وقت کھڑے ہوں) امام حسن و امام زفر فرماتے ہیں کہ حی علی الصلوة کے وقت کھڑے ہو جائیں، جیسا کہ سكب الانهر میں ابن کمال سے جو ذخیرہ کی طرف منسوب ہے مروی ہے۔ (کیونکہ مؤذن نے قیام کا حکم کیا جسے قبول کرنا

چاہئے) یعنی اقامت کرنے والے نے اپنے قول جی علی الفلاح کے ضمن میں قیام کا حکم کیا ہے کیونکہ ان لوگوں کی فلاح سے اس وقت مطلوب نماز ہے پس اس کی طرف قیام کے ذریعے جلدی کرنا چاہئے۔
شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

اس کے بعد سمجھنا چاہئے کہ جی علی الصلوٰۃ جی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کو درمختار میں قبیل فصل صفة الصلوٰۃ میں منجملہ آداب کے کہا ہے۔

(امداد الفتاویٰ، ص ۱۲۱، جلد اول، دارالعلوم کراچی)

مولانا محمد ابراہیم بونیری مرحوم لکھتے ہیں:

جس وقت اقامت میں جی علی الفلاح کہا جائے تو امام اور مقتدی کو اس وقت کھڑا ہونا مستحب (ادب) ہے بشرطیکہ امام مسجد محراب کے قریب ہوں۔

(فتاویٰ ودودیہ، پشتو، ص ۱۳۶)

مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں:

خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت امام اور مقتدی سب اقامت سے پہلے مسجد میں موجود ہوں تو امام اعظم ابوحنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جی علی الفلاح اور قد قامت الصلوٰۃ پر کھڑا ہونا اور امام شافعی کے نزدیک آخر اقامت پر کھڑے ہونا افضل ہے اور امام مالک کے نزدیک شروع ہی سے کھڑا ہونا افضل ہے، اور خلفاء راشدین اور عام صحابہ کرام کا تعامل بھی اس پر شاہد ہے۔

(جواہر الفقہ، ص ۳۲۱، جلد اول، دارالعلوم کراچی)

حضرت علامہ احمد شمس الدین رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی وضاحت یوں کی:

جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بیٹھے رہیں جب مکبر جی علی الصلوٰۃ پر پہنچے اس وقت اٹھیں یہی حکم امام کے لئے بھی ہے۔

(قانون شریعت، ص ۷۹)

صدر الشریعۃ بدر الطریقۃ مفتی محمد امجد علی اعظمی قدس سرہ فرماتے ہیں:

جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بیٹھے رہیں اس وقت اٹھیں جب مکبر جی علی الفلاح پر پہنچے یہی حکم امام کے لئے ہے۔ (عالمگیری)

(بہار شریعت، ص ۲۶، حصہ سوم)

صدر الشریعۃ علامہ امجد علی اعظمی ایک استفتاء کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

مجمع الأنھر میں ہے:

واذا قال المؤذن فى الإقامة حى على الصلوٰۃ قام الامام والجماعة عند علمائنا الثلاثة للاجابة وقال الحسن وزفر اذا قال قد قامت الصلوٰۃ قاموا الى الصف.

(فتاویٰ امجدیہ، ص ۵۴، جلد اول)

جب مؤذن اقامت میں جی علی الصلوٰۃ تک پہنچے تو ہمارے آئمہ ثلاثہ احناف کے نزدیک امام اور مقتدی کھڑے ہو جائیں۔ امام حسن اور امام زفر فرماتے ہیں کہ جب مؤذن قدامت الصلوٰۃ کہے تو لوگ صف کی طرف اٹھیں۔

نوٹ: بعض فقہی عبارات میں جملہ جی علی الصلوٰۃ آیا ہے اور بعض میں جی علی الفلاح آیا ہے۔ ان روایات کی تطبیق کے لئے مولانا مفتی شریف الحق امجدی نے فتاویٰ امجدیہ کے حاشیے پر فرمایا ہے۔

العلحضرت الشاہ امام احمد رضا خان القادری الافغانی ثم البریلوی قدس سرہ نے دونوں میں یہ تطبیق دی کہ جی علی الصلوٰۃ پراٹھنا شروع کرے اور جی علی الفلاح پرسیدھا کھڑا ہو جائے۔

(فتاویٰ امجدیہ، ص ۵۵، جلد اول)

خلاصہ تحقیق:

قارئین حضرات: شارحین حدیث اور فقہاء احناف کی ان مذکورہ عبارات سے یہ بات اظہر من الشمس واضح ہوگئی کہ جب مسجد میں امام و مقتدی حضرات پہلے سے بیٹھے ہوں یا اقامت شروع ہونے سے پہلے پہلے امام آیا ہو تو ان صورتوں میں امام و مقتدی کو بیٹھ کر اقامت سننی مستحب ہے اور جی علی الصلوٰۃ پر کھڑا ہونا مستحب و افضل ہے اور چونکہ آپ مستحب کی تعریف اور حکم بخوبی اور تحقیق سے معلوم کر چکے ہیں اس لئے یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگئی ہوگی کہ اقامت میں جی علی الصلوٰۃ تک بیٹھنا ثواب ہے بلکہ بعض فقہاء احناف کی کتابوں میں تو جی علی الصلوٰۃ سے پہلے کھڑا ہونا اور کھڑے ہو کر اقامت سننا مکروہ لکھا ہے۔

اب ہم ذرا اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں تاکہ کوئی غبار اور شک نہ رہے۔ وباللہ التوفیق۔

اقامت میں جی علی الصلوٰۃ سے پہلے کھڑا ہونا یا کھڑے ہو کر

اقامت سننا مکروہ ہے:

اس بحث میں ہم سب سے پہلے فقہ حنفی کے معتبر فتاویٰ پیش کرتے ہیں۔

شیخ ملا نظام لکھتے ہیں:

إذا دخل الرجل عند الإقامة يكره له الانتظار قائما ولكن يقعد ثم يقوم إذا بلغ المؤذن قوله حي على

الفلاح كذا في المصنوعات. (فتاویٰ عالمگیری، ص ۵۷، جلد اول، رشیدیہ کوئٹہ)

جب کوئی شخص اقامت کے وقت (مسجد میں) داخل ہو جائے تو اس کے لئے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے۔ بلکہ وہ بیٹھ

جائے اور جب مؤذن جی علی الفلاح تک پہنچے تو پھر کھڑا ہو جائے۔

علامہ شامی لکھتے ہیں:

ويكره له الانتظار قائما ولكن يقعد ثم يقوم إذا بلغ المؤذن حي على الفلاح. (فتاویٰ شامی، ص

آدمی کے لئے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے بلکہ وہ بیٹھ جائے پھر جب مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچے تو کھڑا ہو جائے۔
شیخ احمد الطحاوی لکھتے ہیں:

واذا اخذ المؤذن في الإقامة، ودخل رجل المسجد فانه يقعد، ولا ينتظر قائما فانه مكروه كما في المضممرات قهستاني، ويفهم منه كراهة القيام ابتداء الإقامة والناس عنه غافلون.

(حاشیہ الطحاوی، ص ۲۷۸، آداب الصلوٰۃ، قدیمی کراچی)

جب مؤذن اقامت شروع کرے اور کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جائے تو وہ بیٹھ جائے اور کھڑے ہو کر انتظار نہ کرے کیونکہ یہ مکروہ ہے اس سے اقامت کے شروع ہی سے کھڑے ہونے کا مکروہ ہونا ثابت ہوا حالانکہ لوگ اس (مسئلے) سے غافل ہیں۔
علامہ عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں:

”قوله ويقوم الامام اى من مواضعهم الى الصف وفيه اشارة الى انه اذا دخل المسجد يكره له انتظار الصلوة قائما بل يجلس في موضع ثم يقوم عند حي على الفلاح وبه صرح في جامع المضممرات.
(عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية، ص ۱۵۵، جلد اول)

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کے لئے کھڑے ہو کر نماز کا انتظار کرنا مکروہ ہے بلکہ وہ کسی جگہ بیٹھ جائے پھر حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہو جائے۔
صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی قدس سرہ فرماتے ہیں:

اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے بلکہ بیٹھ جائے جب حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا ہو۔

(بہار شریعت، ص ۲۶، حصہ سوم)

مانند ”مشت نمونہ خروار“ کے ان چند حوالوں سے یہ ثابت ہوا کہ اقامت کے دوران باہر سے آئے ہوئے یا مسجد میں موجود نمازیوں کا کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے بلکہ بیٹھ کر حی علی الصلوٰۃ تک اقامت سنی جائے۔
مکروہ سے مراد کون سی کراہت ہے؟

مندرجہ بالا اقوال فقہاء سے جب یہ معلوم ہوا کہ اقامت میں کھڑا ہونا مکروہ ہے تو آیا اس سے کون سی کراہت مراد ہے؟ اس لئے پہلے ہم کراہت کی لغوی اور شرعی تعریف کر دیتے ہیں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو۔
علامہ شامی فرماتے ہیں:

”مکروہ هو ضد المحبوب، قد يطلق على الحرام كقول القدوري في مختصره: ومن صلى الظهر في

منزلہ یوم الجمعة قبل صلوٰۃ الامام ولا عذر له کرہ له ذلک. وعلى المکروه تحريما: وهو ما كان الى الحرام اقرب. ويسميه محمد (رحمة الله عليه) حراما ظنيا. وعلى المکروه تنزيها: وهو ما كان تركه اولیٰ من فعله، ويرادف خلاف الاولى.

(شامی، ص ۱۳۱، ج ۱، ایچ ایم سعید)

مکروه محبوب کا ضد ہے۔ کبھی کبھی اس کا اطلاق حرام پر ہوتا ہے جیسا کہ امام قدوری نے مختصر القدوری میں لکھا ہے: جس نے جمعہ کے دن ظہر کی نماز اپنے گھر میں امام کی نماز سے پہلے بغیر کسی عذر شرعی کی پڑھ لی تو یہ مکروه (یعنی حرام) ہے۔ اور کبھی اس کا اطلاق مکروه تحریمی پر ہوتا ہے اور یہ حرام کے نزدیک تر ہے۔ اس کو امام محمد رحمہ اللہ حرام ظنی کہتے ہیں۔ کبھی مکروه کا اطلاق مکروه تنزیہی پر ہوتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کا ترک (نہ کرنا) کرنے سے اولیٰ (بہتر) ہے۔ اسی کو خلاف اولیٰ بھی کہتے ہیں۔
صدر الشریعہ لکھتے ہیں:

مکروه تحریمی: یہ واجب کا مقابل ہے اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے اگرچہ اس کا کرنا گناہ حرام سے کم ہے اور چند بار اس کا ارتکاب کبیرہ ہے۔

مکروه تنزیہی: جس کا کرنا شرع کو پسند نہیں مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے یہ سنت غیر موکدہ کے مقابل ہے۔

(بہار شریعت، ص ۶، حصہ دوم)

حل مسئلہ:

مندرجہ بالا تعریفات مکروه سے بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا کہ اقامت میں جو کھڑا ہونا مکروه ہے تو اس سے مراد مکروه تنزیہی ہے، جسے خلاف اولیٰ کہتے ہیں، کیونکہ فقہاء کرام کے جتنے دلائل بھی ذکر کئے گئے وہ تمام اس پر دال ہیں کہ جی علی الصلوٰۃ تک اقامت میں بیٹھنا مستحب ہے، اولیٰ ہے، افضل ہے کسی بھی حنفی فقیہ نے اس کے وجوب و سنت موکدہ ہونے کا قول نہیں کیا، بلکہ اس مسئلے پر زیادہ عمل کرنے والے اہل سنت (بریلوی) ہیں، ان کے اکابر کے کتب سے بھی اس عمل کا مستحب ہونا ثابت ہوا۔ اب جبکہ یہ عمل مستحب قرار دیا گیا ہے تو مستحب کا خلاف کرنا صرف خلاف اولیٰ (مکروه تنزیہی) ہی ہے جیسا کہ صدر الشریعہ قدس سرہ کے دلیل سے معلوم ہوتا ہے۔ لہذا دلائل سے یہ معلوم ہوا کہ اگر مسجد میں اقامت ہو رہی ہو اور کوئی آجائے یا موجود لوگوں میں سے کوئی اٹھے اور کھڑے ہو کر اقامت سنے تو اس نے مستحب عمل ترک کر دیا، اس پر اسے جو ثواب ملنا تھا اس کو اس نے ضائع کر دیا اور ایک خلاف اولیٰ (مکروه تنزیہی) کام کیا جس پر اسے کوئی گناہ نہیں ملتا۔

والله اعلم بالصواب

مسائل الصلوة (نماز کے مسائل)

نمازی کے سامنے خانہ کعبہ کی شبیہ میں تصویر کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مسجد کی دیوار پر جانب مغرب خانہ کعبہ شریف کی تصویر لگی ہے جس پر لوگوں کو طواف کرتے دکھایا گیا ہے لیکن طواف کرنے والوں کی تصویر واضح نہیں ہے اور نہ کسی عضو کو واضح طور پر دکھایا گیا ہے بعض احباب کو اس پر اعتراض ہے کہ ایسی تصویر جو کہ سر سے کافی بلند ہے اس کے سامنے ہوتے ہوئے نماز نہیں ہوتی۔ نماز پڑھتے ہوئے سامنے شیشے میں عکس نظر آتا ہے آیا نماز ہوگی یا نہیں؟

سائل: قاری محمد اسماعیل نقشبندی کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں چونکہ خانہ کعبہ شریف کی ایسی تصویر ہے جس میں طواف کرنے والے واضح طور پر نظر نہیں آتے تو اس صورت میں نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے، اگر وہ تصویر جس میں لوگ واضح طور پر نظر آتے ہوں، اور تصویر سامنے یا سر کے اوپر یا ایک طرف ہو تو نماز مکروہ ہے۔

علامہ برہان الدین المرغینانی لکھتے ہیں:

ويكره ان يكون فوق رأسه في السقف او بين يديه او بحذاءه تصاویر او صورة معلقة لحديث جبريل انا

لاند خل بيتا فيه كلب او صورة ولو كانت صورة صغيرة بحيث لا تبدو للناس لا يكره.

(ہدایہ، ص ۱۴۲، جلد اول باب ما یفسد الصلوة وما یکرہ فیہا، مطبوعہ کلام کمپنی کراچی)

نماز پڑھتے ہوئے اگر سامنے شیشے میں عکس نظر آئے تو نماز میں کوئی کراہت نہیں۔

مفتی محمد امجد علی اعظمی لکھتے ہیں:

آئینہ سامنے ہو تو کراہت نہیں کہ سبب کراہت تصویر ہے اور وہ یہاں موجود نہیں اور اگر اسے تصویر کا حکم دیں تو آئینہ کا رکھنا بھی

مثل تصویر ناجائز ہو جائے حالانکہ بالا جماع جائز ہے، اور حقیقتہً امر یہ ہے کہ وہاں تصویر ہوتی ہی نہیں بلکہ خطوط شعاعی آئینہ کی صقالت کی وجہ سے لوٹ کے چہرہ پر آتے ہیں، گویا یہ شخص خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے نہ یہ کہ آئینہ میں اس کی صورت چھپتی ہو۔
(فتاویٰ امجدیہ ص ۱۸۴، جلد اول باب مفسدات نماز، مکتبہ رضویہ کراچی)

واللہ اعلم بالصواب

۱۰/۸/۲۰۰۶ء..... ۱۶ رجب ۱۴۲۷ھ

صف سے دور کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھنا

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ نماز کے دوران کوئی شخص یا کچھ لوگ صفوف کی ترتیب کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے ایک ہی امام کی اقتداء میں الگ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟
المستفتی: رشید گل آزاد کشمیر

الجواب باسمہ تعالیٰ

اگر کوئی شخص صفوف کو چھوڑ کر اکیلا امام کی اقتداء کرتا ہے تو اس کی نماز جائز ہے لیکن خلاف اولیٰ ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ مسجد کے احاطے کے اندر ہی ہو۔

وفی الہندیۃ: ولو اقتدی بالامام فی اقصى المسجد والامام فی المحراب فانه یجوز کذا فی شرح الطحاوی.

(جلد اول، ص ۸۸، باب الامامۃ رشیدیہ کوئٹہ)

فان المسجد مکان واحد ولذا لم یعتبر فیہ الفصل بالخلاء الا اذا کان المسجد کبیرا جدا .

(شامی جلد ۱ ص ۵۸۶ باب الامامۃ ایچ ایم سعید)

واللہ اعلم بالصواب

۱۶/۷/۲۰۰۶ء..... ۲۰ شعبان ۱۴۲۷ھ

طلوع آفتاب کے وقت کی مقدار اور مکروہ وقت میں عید کی نماز پڑھنا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ طلوع آفتاب ہونے پر کتنی دیر تک نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ ایک دیوبندی امام نے نماز عید الاضحیٰ کی جماعت صبح سات بج کر پچیس منٹ پر کھڑی کر دی جبکہ اس روز طلوع آفتاب سات بج کر سترہ منٹ پر تھا۔ کیا ان کی نماز عید ہوگئی یا نہیں؟ نیز کورنگی میں واقع دارالعلوم کراچی کے نماز سے متعلق نظام الاوقات کے نقشے کے مطابق طلوع آفتاب کے بعد صرف دس منٹ تک نماز پڑھنا مکروہ ہے جبکہ ہم اہل سنت و جماعت کے یہاں طلوع آفتاب سے لے کر بیس منٹ تک مکروہ وقت ہے جیسا کہ بہار شریعت وغیرہ کتب میں مذکور ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی اسی پر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلہ پر تفصیلی اور مدلل روشنی ڈالیں۔
شکریہ

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں مستفتی کے قول ”امام نے نماز عید الاضحیٰ کی جماعت صبح سات بجکر پچیس منٹ پر کھڑی کر دی“ سے مراد اگر تکبیر تحریمہ کہنا ہے تو نماز ہو گئی مگر گناہ گار ہو گئے اور اگر اس مذکورہ قول سے مراد صفیں سیدھی کرنا ہے تو پھر نماز صحیح ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں کیونکہ صفیں سیدھی کرنے اور تکبیر تحریمہ تک عیدین کی نماز میں افراد کی کثرت کی وجہ سے کم از کم دو تین منٹ لگیں گے۔ طلوع شمس سے مکروہ وقت کم از کم دس منٹ ہوتا ہے اور موسم کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے اگرچہ احتیاط بیس منٹ تک انتظار کرنے میں ہے۔ مکروہ وقت کے بارے میں ہمارے فقہاء احناف کی تصریحات مختلف عبارات سے آئیں ہیں۔ بعض فقہاء نے مکروہ وقت کا اندازہ یوں فرمایا کہ طلوع شمس کے بعد جب تک سورج کو دشواری محسوس کئے بغیر دیکھا جاسکتا ہوں تو یہ مکروہ وقت ہے۔ بعض فقہاء نے فرمایا کہ جب تک سورج ایک ریح (نیزہ) تک اونچا نہ ہو جائے تو یہ مکروہ وقت ہے اس کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے پہلے مکروہ ہے۔ بعض فقہاء لکھتے ہیں ”سورج نکلنے کے بعد جب تک زردی باقی ہے تو یہ مکروہ وقت ہے اس دوران کوئی بھی نماز شروع کی تو اس پر واجب ہے کہ اس کو توڑ دے اور غیر مکروہ وقت میں پڑھے لیکن اگر اس نے پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی مگر گناہ گار ہوگا۔

علامہ حنفی الحنفی لکھتے ہیں:

و کرہ تحریمہ و کل مالا يجوز مکروہ صلوٰۃ مطلقا ولو قضاء او واجبة او نفلا او علی جنازة وسجدة تلاوة وسهو لا شکر مع شروق.

(الدر المختار، ص ۳۷۰، جلد اول، ایچ ایم سعید کراچی)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

(قوله مع شروق) وما دامت العين لا تحار فيها فهي في حكم الشروق. اقول: ينبغى تصحيح ما نقلوه عن الاصل للامام محمد من انه مالم ترتفع الشمس قدر رمح فهي في حكم الطلوع لأن اصحاب المتن مشوا عليه في صلوٰۃ العید.

(شامی، ص ۳۷۱، ج ۱، ایچ ایم سعید کراچی)

علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

ومنع عن الصلوٰۃ وسجدة التلاوة و صلوٰۃ الجنابة عند الطلوع والاستواء والغروب الا عصر يومه لما روى الجماعة الا البخارى من حديث عقبة بن عامر الجهني رضى الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا ان نصلی فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف للغروب حتى تغرب.

(البحر الرائق ص ۴۳۲ جلد اول۔ رشیدیہ کوئٹہ)

وذكر في الاصل ما لم ترتفع الشمس قدر رمح فهي في حكم الطلوع، واختار الفضلي ان الانسان ما دام
يقدر على النظر الى قرص الشمس في الطلوع فلا تحل الصلوة فاذا عجز عن النظر حلت.
(البحر الرائق ص ۴۳۴ ج ۱)

وان كانت الصلوة نفلا فهي صحيحة مكروه حتى وجب قضائه اذا قطعه ويجب قطعه وقضائه في غير
مكروه في ظاهر الرواية ولواتمه خرج عن عهدة مالزمه بذلك الشروع كما لو نذر ان يصلي
في الوقت المكروه فأدى فيه يصح ويأثم ويجب ان يصلي في غيره .
(البحر الرائق ص ۴۳۳، جلد اول)

شیخ نظام برہان پوری لکھتے ہیں:

والتطوع في هذه الاوقات يجوز ويكره.

(عالمگیری ص ۵۲، ج ارشیدیہ کوئٹہ)

الحاصل یہ کہ صورت مسئلہ میں نماز ادا ہوگئی۔

والله اعلم بالصواب

۲۲ فروری ۲۰۰۶ء..... ۷، صفر ۱۴۲۸ھ

ٹینک میں بچہ مرا، اس پانی لگے کپڑے سے نماز پڑھنا

برائے مہربانی مندرجہ ذیل سوال کا جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔

ایک بچہ پانی کے ٹینک میں گر کر مر گیا۔ اس ٹینک سے میں نے بچے کو نکالا میرے ہاتھوں اور کپڑوں پر کافی پانی لگا ہوا تھا، میں نے
عشاء کی نماز انہی کپڑوں اور گیلے ہاتھوں سے ادا کی کیا میری نماز ہوگئی؟ مستفتی: محمد عمیر اسلامک سینٹر کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

(۱) صورت مسئلہ میں چونکہ بچے کا پانی (خواہ ٹینک ہو یا کنواں) میں گر کر مر جانے سے پانی نجس ہوا۔ اور نجس پانی جب بدن یا
کپڑے پر ایک درہم سے زیادہ لگے تو اس کو دھوئے بغیر نماز ادا نہ ہوگی۔
علامہ مرغینانی لکھتے ہیں:

وان ماتت فيها شاة او آدمی او كلب نزع جميع ما فيها من الماء لان ابن عباس وابن الزبير افتيا بنزع
الماء كله حين مات زنجی فی بئر زمزم.

(ہدایہ ص ۴۳ ج اول فصل فی البیور۔ مطبوعہ شرکت علمیہ ملتان)

وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت

الصلوة معه وان زاد لم تجز.

(ہدایہ ص ۴۷ ج ۱ باب الانجاس)

حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں:

جس کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا اس کا ایک قطرہ بھی پاک کنویں میں پڑ جائے تو یہ بھی ناپاک ہو گیا۔ جو حکم اس کا تھا وہی اس کا ہو گیا۔

(بہار شریعت ص ۴۲ حصہ دوم)

یونہی اس پانی سے کپڑے دھوئے یا کسی اور طریق سے اس کے بدن یا کپڑے میں لگا تو کپڑے اور بدن کا پاک کرنا ضروری ہے اور ان سے جو نمازیں پڑھی ہیں ان کا پھیرنا فرض ہے۔

(بہار شریعت ص ۴۴ حصہ ۲)

الحاصل یہ کہ صورت مسئلہ میں آپ کی عشاء کی نماز ادا نہ ہوئی دوبارہ پڑھ لیجئے۔

واللہ اعلم بالصواب

۳۰ / ۱ / ۲۰۰۶ء / ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ

عید کی دوسری رکعت کی تکبیرات واجبہ کا چھوٹنا

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام بیچ اس مسئلے کے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب نے عید الاضحیٰ کی نماز کی دوسری رکعت میں واجب زائد تکبیر کہنے کے بجائے رکوع میں چلے گئے۔ آگے والی تمام صفیں بھی رکوع میں چلی گئی۔ باہر صحن میں سے ایک صاحب نے لقمہ دیا تو امام صاحب نے رکوع سے اٹھ کر زائد تکبیر کہی اور پھر رکوع میں چلے گئے۔ پھر انہوں نے سجدہ سہو کر کے نماز پوری کی، کیا صورت مسئلہ میں جماعت ہو گئی یا نہیں؟ بقول امام صاحب کے نماز ہو گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر نماز میں غلطی کا کوئی وبال ہوگا تو وہ مجھ پر ہوگا۔

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں امام صاحب نے رکن یعنی رکوع کا تکرار کیا اور پھر سجدہ سہو کر لیا لہذا نماز صحیح ہو گئی۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

”ولا يجب السجود الا بترك واجب او تاخير او تاخير ركن او تقديم او تكرار او تغيير واجب بان

يجهر فيما يخافت وفي الحقيقة وجوبه بشئ واحد وهو ترك الواجب كذا في الكافي .

(فتاویٰ عالمگیری ص ۱۲۶ جلد اول مکتبہ رشیدیہ)

مفتی امجد علی اعظمی لکھتے ہیں:

واجبات نماز میں سے جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو اس کی تلافی کے لئے سجدہ سہو واجب ہے۔

(بہار شریعت، ص ۴۸، ج ۱، حصہ چہارم)

اور واجب کی تاخیر، رکن کی تقدیم یا تاخیر یا اس کو مکرر کرنا یا واجب میں تغیر یہ سب بھی ترک واجب ہیں۔

(بہار شریعت ص ۴۸، ج ۱، حصہ چہارم۔ شیخ غلام اینڈ سنز لاہور)

علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

إذا تركها (يعني تكبيرات العيدين) أو نقص منها أو زاد عليها أو أتى بها في غير موضعها فإنه يجب عليه السجود، وذكر في كشف الاسرار أن الامام إذا سها عن التكبيرات حتى ركع فإنه يعود الى القيام .
(البحر الرائق - جلد دوم ص ۱۷۰ - مطبوعه مكتبة رشيدية كوتہ)

الحاصل یہ کہ صورت مسئلہ میں چونکہ تکرار فرض بھی ہوا اور امام رکوع سے قیام کی طرف بھی تکبیرات کے لئے آیا۔ لہذا ایک ہی مرتبہ سجدہ سہو کافی ہوا، اور نماز صحیح ہوگئی۔

والله اعلم بالصواب

۲۵/۰۱/۲۰۰۷ء..... ۵ محرم ۱۴۲۸ھ

نمازی کا قرآن سے دیکھ کر پڑھنا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ کسی بھی نماز میں قرآن سامنے رکھ کر اس سے پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ نماز کا کیا حکم ہے؟
الجواب باسمہ تعالیٰ

اگر رمضان المبارک میں تراویح پڑھاتے وقت کوئی قاری اپنے سامنے قرآن رکھ کر یا ہاتھ میں اٹھا کر اس کو دیکھتے ہوئے قرآن پڑھتا ہو تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ تمام فقہاء عظام نے مذکورہ فعل کو مفسدات نماز میں شمار کیا ہے۔ اس فعل سے ہر قسم کی نماز فاسد ہوگی خواہ فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا نفل۔ امام ابوالبرکات لکھتے ہیں:

يفسد الصلوة قرأته من مصحف.

(کنز ص ۳۲ باب ما یفسد الصلوة قدیمی کراچی)

علامہ برہان الدین المرغینانی لکھتے ہیں:

إذا قرأ الامام من المصحف فسدت صلواته عند ابی حنیفہ..... لان حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الاوراق عمل كثير ولانه تلقن من المصحف فصار كما اذا تلقن من غيره وعلى هذا لا فرق بين المحمول والموضوع.

(ہدایہ ص ۱۳۷، ج ۱، باب ما یفسد الصلوة، کلام مبینی)

علامہ شرنبلالی الحنفی لکھتے ہیں:

قراءة مالا يحفظه من مصحف وان لم يحمله.

(مراقی الفلاح مع طحاوی ص ۳۳۶ قدیمی کراچی)

ویفسدها قرأته من مصحف عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ.

(عالمگیری ص ۱۰۱ اجاب فیما یفسد الصلوٰۃ رشیدہ کوئٹہ)

مفتی امجد علی لکھتے ہیں:

نماز میں مصحف شریف سے دیکھ کر قرآن پڑھنا مطلقاً فاسد نماز ہے۔

(بہار شریعت ص ۱۱۲ حصہ ۳)

مفتی محمد یوسف لدھیانوی لکھتے ہیں:

تراویح میں قرآن مجید دیکھ دیکھ کر پڑھنا صحیح نہیں ہے اگر کسی نے ایسا کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

(آپ کے مسائل اور ان کا حل ص ۶۸ ج ۳)

الحاصل یہ کہ تراویح ہو یا دیگر نماز اس میں اگر کسی نے قرآن مجید کو نیچے رکھ کر یا اٹھا کر اس سے تلاوت کی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

واللہ اعلم بالصواب

۲ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ

نماز میں ”ض“ کے بجائے ”ظ“ پڑھنا

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام کہ کوئی ”ضاد“ کی جگہ ”ظاء“ پڑھے، اور وہ یہ عمل نماز میں کرتا ہو۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت

فرمائیں کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے یا نہیں؟

فقط: محمد زاہد الحق کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

درج بالا صورت مسئلہ کے بارے میں مولانا احمد رضا خان محدث بریلوی لکھتے ہیں:

بالجملہ عمدًا اٹایا دال دونوں حرام، جو قصد کرے کہ بجائے ض، ظ یا ”ذ“ پڑھوں گا ان کی نماز کبھی تام فاتحہ تک بھی نہ پہنچے گی مغدوب و مغلوب کہتے ہی بلاشبہ فاسد و باطل ہو جائے گی اور جو حرف منزل ہی کا قصد رکھتا اور اسی کو ادا کرنا چاہتا ہے پھر اگر ایسی غلطی پڑے جس سے معنی نہ بدلے تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر معنی بدل گئے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو یہ شخص اداۓ حرف پر قادر تھا براہ لغزش زبان یا جہل یا سہوا زبان سے نکل گیا تو ہمارے مذہب سیدنا امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ و محرر مذہب سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نماز مطلقاً فاسد، اور اگر یہ بدلا ہوا کلمہ قرآن مجید میں نہیں تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی اتفاق ہو کر اجماع آئمہ متقدمین کہ نماز باطل ہے اور اور متاخرین کے اقوال کثیرہ و مضطرب ہیں۔

(فتاویٰ رضویہ ص ۳۲۲ جلد ششم، رضا فاؤنڈیشن لاہور)

مفتی رشید احمد گنگوہی محدث دیوبند لکھتے ہیں:

د، ظ، ض، کے حرف جداگانہ اور مخارج جداگانہ ہونے میں تو شک نہیں ہے اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ قصد کسی حرف کو دوسرے کے مخارج سے ادا کرنا سخت بے ادبی اور بسا اوقات باعث فساد نماز ہے مگر جو لوگ معذور ہیں اور ان سے یہ لفظ اپنے

مخرج سے ادا نہیں ہوتا اور وہ حتی الوسع کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کی نماز بھی درست ہے اور دال پڑھا ہر ہے کہ خود کوئی حرف نہیں ہے بلکہ ضاد ہی ہے اپنے مخرج سے پورے طور پر ادا نہیں ہوا۔ تو جو شخص دال خالص یا ظا خالص عمدہ پڑھے اس کے پیچھے تو نماز نہ پڑھیں مگر جو شخص دال پڑ کی آواز میں پڑھتا ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں۔ فقط (فتاویٰ رشیدیہ ص ۳۰۶۔ مطبوعہ محمد علی کارخانہ اسلامی کتب خانہ کراچی)

الحاصل یہ کہ صورت مسئلہ میں اگر کوئی شخص قصداً ”ض“ کے بجائے ظ یا دال پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

۱۱ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ

نمازی کے سامنے حائضہ عورت کی موجودگی کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کسی نمازی کے سامنے اگر حائضہ عورت بیٹھی یا لیٹی ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ مستفتی: زاہد حسین فرنیئر کالونی بنارس کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

نمازی کے سامنے (آگے) اگر آدمی بیٹھا ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو نمازی کی طرف منہ ہوگا تو اس صورت میں نماز مکروہ ہے یا نمازی کی طرف پیٹھ ہوگی تو پھر نماز جائز ہے مگر اس شرط پر کہ اس زور سے باتیں نہ کرتا ہو کہ نمازی کی نماز میں خلل آتا ہو ورنہ مکروہ ہے اسی طرح اگر حائضہ ہو تو بھی یہی حکم ہے بلکہ حائضہ کی گود میں ٹیک لگا کر قرآن مجید پڑھنا بھی جائز ہے۔

عن عائشة ان النبی ﷺ کان یتکئی فی حجری وانا حائض ثم یقرء القرآن.

(بخاری ص ۴۴ ج ۱، باب قراءة الرجل فی حجر امرأته وحی حائض، نور محمد)

(مسلم ص ۴۳ ج ۱، قدیمی کراچی)

شیخ احمد طحاوی لکھتے ہیں:

لا یکره التوجه الی (ظهر قاعد) ای او قائم (یتحدث) ای سراً بحیث لا یخاف منه الغلط.

(طحاوی ص ۳۶۹، فصل فیما لا یکره للمصلی، قدیمی کراچی)

ولو صلی الی ظهر رجل یتحدث لا یکره وان کان بالقرب منه الا اذا رفعوا اصواتهم بحیث یخاف المصلی

ان یزل فی القراءة فحینئذ یکره. (عالمگیری ص ۱۰۸ ج ۱، باب فیما یکره للمصلی، رشیدیہ کوئٹہ)

ولو صلی الی وجه انسان یکره. (عالمگیری ص ۱۰۸ ج ۱ ایضاً)

الحاصل یہ کہ نمازی کے آگے جو بھی ہو چاہے جب ہو یا حائضہ مگر زور زور سے باتیں نہ کرتا ہو اور نمازی کی طرف منہ نہ کیا ہو تو نماز صحیح اور جائز ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

سنت مؤکدہ نماز کی تفصیل اور جمعہ کے بعد کتنی رکعت مؤکدہ ہیں

کیا کہتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ سنت مؤکدہ رکعات کی تفصیل کیا ہے نیز جمعہ کے بعد چھ رکعات سنت مؤکدہ ہیں یا چار رکعات؟
المستفتی: محمد عبدالقیوم، کراچی

الجواب بعون الوهاب

سنت مؤکدہ رکعات کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

دو رکعت فجر سے پہلے، دو ظہر کے بعد، دو مغرب کے بعد، اور دو عشاء کے بعد اسی طرح چار رکعت ظہر سے پہلے، چار جمعہ سے پہلے اور چار رکعات جمعہ کے بعد،

امام ابوالبرکات النسفی لکھتے ہیں:

والسنة قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجمعة وبعدها اربع.

(کنز الدقائق ص ۳۴ باب الوتر والنوافل)

اور جمعہ کے بعد چار رکعات کی دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے:

عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً: اذا صلی احدکم الجمعة فليصل بعدها اربعاً. وفي رواية اذا صليتم بعد الجمعة فصلوا اربعاً.

(بحوالہ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ص ۸۷ ج ۲ باب النوافل)

سیدنا امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نمازی کے لئے مناسب ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد چار رکعت سنت مؤکدہ کے بعد دو رکعت ادا کرے یہی احناف کے نزدیک افضل ہے۔ علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

والا فضل عندنا ان یصلی اربعاً ثم رکعتین.

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ص ۸۷ ج ۲)

الحاصل یہ ہے کہ جمعہ کے بعد چار رکعت احناف کے نزدیک سنت مؤکدہ ہیں جبکہ اس کے بعد دو رکعت پڑھنا مستحب ہے، جن کا پڑھنا افضل ہے۔

واللہ اعلم بالصواب..... ۹ مارچ ۲۰۰۶..... ۸ صفر (المظفر) ۱۴۲۷ھ

قیام سے قعدہ کی طرف لوٹ کر آنا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک امام نماز مغرب کی دوسری رکعت میں قعدہ کے بجائے قیام کرنے لگے تھے۔ لقمہ لینے پر دوبارہ قعدہ کی طرف لوٹ گئے آخر میں اس نے سجدہ سہو بھی کر لیا کیا اس کی نماز ہوگئی یا نہیں؟

السائل: محمد نعیم عطاری، کراچی

الجواب باسمه تعالیٰ

اگر امام نے سہواً قعدہ اولیٰ نہ کیا اور تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا اور مقتدی کے لقمے دینے کی وجہ سے قعدہ میں بیٹھ گیا تو صحیح قول کے موافق اس کی نماز ہو گئی۔ لیکن اس کو لوٹنا نہ چاہئے تھا، یہ اس نے برا کیا۔ بعض فقہاء نے اس صورت میں فساد نماز کا حکم کیا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے۔

علامہ عالم ابن العلاء لکھتے ہیں:

وفي الخلاصة. وان كان الى قيام اقرب لم يعد، فان عاد لا تبطل صلوته لان فيه اكمال مآثره .
(فتاویٰ تاتارخانیہ، ص ۳۸ جلد اول مطبوعہ ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی)

علامہ شرنبلالی لکھتے ہیں:

وان عاد الساهی عن القعود الاول اليه بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلوته وارجحهما عدم الفساد لان غاية ما في الرجوع الى القعدة زيادة قيام في الصلوة وهو ان كان لا يحل لكنه بالصحة لا يخل.

(مراقی الفلاح علی هامش الطحاوی ص ۲۵۴، میر محمد کراچی)

علامہ شیخ احمد طحاوی لکھتے ہیں:

(وارجحها عدم الفساد) قد بالغ في المنتقى في رد القول بالفساد وجعله غلطا لانه تاخير لا رفض .
(طحاوی علی المراقی ص ۲۵۴)

صدر الشریعۃ لکھتے ہیں:

فرض میں قعدہ اولیٰ بھول گیا تو جب تک سیدھا کھڑا نہ ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو نہیں اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو نہ لوٹے اور آخر میں سجدہ سہو کرے اور اگر سیدھا کھڑا ہو کر لوٹے تو سجدہ سہو کرے اور صحیح مذہب میں نماز ہو جائے گی مگر گنہگار ہوا۔

(بہار شریعت ص ۴۸ حصہ چہارم)

علامہ حنفی حنفی لکھتے ہیں:

فلو عاد الى القعود بعد ذلك تفسد صلوته لرفض الفرض لما ليس بفرض وصحة الزيلعي وقيل لا تفسد لكنه يكون مسيئا ويسجد لتاخير الواجب وهو الاشبه كما حققه الكمال وهو الحق. (الدر

المختار ص ۵۵۰ جلد اول باب سجود السهو، رشیدیہ کوئٹہ)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

قوله كما حققه الكمال ای بما حاصله ان ذلک وان كان لایحل لکنه بالصحة لایخل۔ (شامی ص ۵۵۰ جلد اول)

الحاصل یہ کہ صورت مسئلہ میں نماز ہوگئی۔
واللہ اعلم بالصواب۔

۳ جولائی، ۲۰۰۶ء..... ۷ جمادی الثانی ۱۴۲۷ھ

قیام کئے بغیر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے پر نماز کا حکم
کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص مسجد میں آیا امام رکوع میں تھا اس شخص نے قیام نہیں کیا اور رکوع میں شامل
ہوا۔ آیا اس شخص کی پوری نماز نہیں ہوئی یا صرف ایک رکعت نہیں ہوئی؟ بینوا تو جرا۔
المستفتی حامد علی، کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں اگر مقتدی نماز میں ایسے وقت میں شامل ہوا کہ امام رکوع میں تھا اور یہ شخص تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں پڑھ کر امام کے
ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے اور اسے رکوع کی اتنی مقدار مل جائے کہ امام کی کمر جھکی ہوئی ہو اور یہ بھی جھک چکا ہو اگرچہ اس نے تسبیحات
نہ پڑھی ہوں۔ تو اتنی مقدار کا قیام اور رکوع کافی ہوگا۔ اس کی نماز ہو جائے گی اور وہ اس رکعت کو پانے والا ہوگا۔
علامہ شامی لکھتے ہیں:

”فلو کبر قائما فرکع ولم یقف صبح، لان ما اتی به القيام الی ان يبلغ الركوع یکفیه“

(رد المحتار، ص ۴۴۵ ج ۱ باب صفة الصلوة ایچ ایم سعید)

کیونکہ بغیر عذر شرعی تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں فرض ہے۔ اس لیے اگر رکوع کی حالت میں تکبیر پڑھی یا رکوع کی حالت کے قریب جھکتے
ہوئے تکبیر کہی تو بھی نماز صحیح نہ ہوگی۔ اگر جھکتے ہوئے تکبیر کہی لیکن قیام کی حالت کے قریب تھا تو نماز درست ہوگی۔
علامہ ابن نجیم نے لکھا ہے:

ولو قال المصنف فرضها التحریمة قائما لکان اولی لان الافتتاح لا یصح الا فی حالة القيام حتی لو کبر

قاعد اثم قام لا یصیر شارعا لان القيام فرض حالة الافتتاح کما بعده۔ ولو جاء الی الامام وهو راکع فحنی

ظہرہ ثم کبر ان کان الی القيام اقرب یصح، وان کان الی الركوع اقرب لا یصح۔

(البحر الرائق ص ۵۰۸ ج ۱ باب صفة الصلوة)

واللہ اعلم بالصواب

۲۹ مارچ، ۲۰۰۶ء..... ۲۸ صفر ۱۴۲۷ھ

حالت نماز میں بعض صوفیاء کا اوہ اوہ، آہ آہ اور اف اف کرنا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین بیچ اس مسئلہ کے کہ بعض اہل طریقت (پیرومرید) حالت نماز میں یا نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں کبھی اُوہ اُوہ کبھی اُف اُف اور کبھی آہ آہ کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنی نماز بھی جاری رکھتے ہیں۔ پوچھنے پر یہ بتاتے ہیں کہ یہ جذب و وجد کی کیفیت ہوتی ہے جو کامل اور مکمل افراد (پیرومرید) پر آتی ہے اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ آپ حضرات سے یہ پوچھنا ہے کہ ان لوگوں کا یہ قول کس حد تک صحیح ہے کیا اس صورت میں نماز فاسد ہوتی ہے یا نہیں؟ جواب تفصیل سے عنایت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

مستفتی: بندہ خدا کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورتِ مسئلہ میں اگرچہ تمام فقہائے احناف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر مذکورہ الفاظ (اُوہ، اُف، آہ) وغیرہ نماز میں جنت یا دوزخ کے ذکر کی وجہ سے ادا کئے تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر کسی پریشانی، درد، مصیبت اور بیماری کی وجہ سے ادا کئے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔

امام ابوالبرکات النسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

يفسد الصلوة والانی و التأوہ و ارتفاع بكائه من وجع او مصیبة لا من ذکر الجنة او النار “
(کنز الدقائق باب ما یفسد الصلوة، ص ۳۱، حقانیہ ملتان)

امام مرغینانی لکھتے ہیں:

” فان انّ فیہا او تأوہ او بکی فارتفع بكائه فان كان من ذکر الجنة او النار لم یقطعها لانه یدل علی زیادة الخشوع و ان كان من وجع او مصیبة قطعها لان فیہ اظهار الجزع و التأسف فكان من كلام الناس .
(ہدایہ ص ۱۳۵، ج اول، باب ما یفسد الصلوة، مطبوعہ شرکت علمیہ)

صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ذکر جنت و نار پر اگر گریہ طاری ہو اور آہ اُف وغیرہ الفاظ زبان سے نکل گئے تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر ایک دو قدم ایسی حالت میں آگے یا پیچھے ہٹ گیا جب بھی حرج نہیں۔ درمختار میں ہے: لا لذكر جنة او نار “ رد المحتار میں ہے: ” لان الانین و نحوه اذا كان بذكرهما صار كانه قال اللهم انی اسئلك الجنة و اعوذ بك من النار و لو صرح به لا تفسد صلوته . (فتاویٰ امجدیہ، ص ۱۸۱، ج ۱، مکتبہ رضویہ کراچی)

مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

”دوزخ کی یاد سے اگر آہ یا اُف وغیرہ الفاظ نکل جاوے تب بھی نماز فاسد نہ ہوگی“
(امداد الفتاویٰ ص ۲۷۸، ج ۱، دارالعلوم کراچی)

مذکورہ دلائل سے معلوم ہوا کہ نماز میں اُوہ، اُف یا آہ کرنے کی علت اگر جنت و دوزخ کی یاد ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ لیکن اس حالت کو آج کل کے دور میں جذب و وجد کہنا سراسر غلطی اور ظلم ہے کیونکہ آج کل ہر شخص اپنی شہرت حاصل کرنے کے لئے اور اپنے آپ کو بڑا کامل و

مکمل پیرنطاہر کرنے کے لئے مختلف حیلے بہانے بنا رہا ہے، اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس لئے اگر کوئی شخص اپنے آپ پر ریاء و تکبر اور نمود و نمائش کے لئے یہ وجد و جذب کی کیفیت لاتا ہو کہ لوگ مجھے بڑا متقی صوفی اور بزرگ باکرامت سمجھیں تو ایسے شخص کی نماز فاسد تو کیا ہوگی کہ ایسے شخص پر حدیث کی رو سے کفر و شرک کا خوف ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”ان یسیر الریاء شرک“ (رواہ ابن ماجہ، مشکوٰۃ ص ۴۵۵)

آج کل پر فتن دور میں جہاں گلی گلی، کوچہ کوچہ آستانہ عالیہ، روحانی مرکز، خانقاہ شریف، سجادہ نشین کا حجرہ بن چکا ہے۔ اصل میں یہ اپنی دکانداری چکانے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عوام الناس کو گمراہ کر کے اور بے دین بنا کر ان سے مال وصول کریں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم کامل پیر اور ناقص پیر کی علامات ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کامل پیر و مرید کا جذب و وجد صحیح ہے اور ناقص پیر کا وجد و جذب دکھلاوا اور فراڈ کے کرتب ہے اور شیطانی و سو سے ہیں۔

دور حاضر کے ایک عظیم روحانی پیشوا مولانا پیر سیف الرحمن اخندزادہ پیر ارچی افغانی اپنی کتاب ”ہدایۃ السالکین“ میں پیر کامل اور پیر ناقص کی علامات لکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

کامل و مکمل پیروہ ہے جو کہ سیراربعہ، فنا و بقا، مقام رسوخ، اطمینان نفس، اخلاق محمودہ، اعتدال عناصر اور اسرار دقائق سے بہرہ ور ہو شریعت محمدی ﷺ کا مکمل طور پر پابند ہو، عقائد اجماعیہ سنیہ کا متبع ہو اور مذاہب اربعہ میں سے معین مذہب کا مقلد ہو اور درجات سبعة متابعت سے متصف ہو۔

(ہدایۃ السالکین ص ۲۲۸)

ناقص پیروہ ہوتے ہیں جنہوں نے سلوک شروع نہ کیا ولایت کے مقامات طے نہ کئے ہوں اور رسوخ کے مقام تک نہ پہنچے ہوں۔ سیرالی اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ باللہ اور سیر فی الاشیاء کو بطریق تمام طے نہ کیا ہو۔ فنا و بقا کی دولت سے مشرف نہ ہوئے ہوں، حیات لطائف، اطمینان نفس، اعتدال عناصر اور اخلاق محمودہ سے متصف نہ ہوئے ہوں تو یقیناً اس قسم کے پیر ناقص پیر ہی ہیں اور شریعت کی رو سے ان کے لئے حقوق بھی ثابت نہیں ہیں بلکہ ان کی صحبت سے فرار واجب ہے۔ (ہدایۃ

السالکین ص ۲۲۷)

پیر کامل اور پیر ناقص کی پہچان کے لئے پیر صاحب موصوف نے جو علامات ذکر فرمائی ان کی روشنی میں دور حاضر کے امام المجذوبین اور پیران طریقت، رہبران شریعت کی حالت کا اندازہ لگائیے کہ دور حاضر کے پیر ناقص ہیں یا کامل؟ جو نمازوں اور حلقہ ذکر و اذکار میں اٹھنے بیٹھنے، چیخنے چلانے اور ہنسنے رونے کے وہ کرتب دکھاتے ہیں کہ سادہ لوح عوام الناس ایسے ہی ناقص پیروں کو وقت کے اغوا، اقطاب و ابدال ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ پیر صاحب موصوف نے ہدایۃ السالکین میں پیر کامل کی جو صفات ذکر کی ہیں اس دور کے ان نام نہاد پیروں کو تو ان مقامات کے نام تک زبانی یاد نہیں رہتے چہ جائیکہ وہ ان مقامات سے مشرف بھی ہوں۔ (العیاذ باللہ) حالانکہ پیر صاحب موصوف نے لکھا ہے کہ ایسے ناقص پیروں سے فرار واجب ہے۔

دور حاضر کے ان مگّار، دجال اور طریقت کے نام پر دنیا کمانے والے پیروں کے بارے میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

” قال ابن عمر و قد رای ساقطاً من سماع القرآن فقال: انا لنخشی الله تعالى و ما نسقط، هؤلاء یدخل الشیطان فی جوف احدهم هذا نعت اولیاء الله تعالى قال: تقشعر جلودهم و تبکی اعینهم و تطمئن قلوبهم الی ذکر الله تعالى، و لم یعتهم الله سبحانه بذهاب عقولهم و الغشیان علیهم، انما هذا فی اهل البدع، و انما هو من الشیطان، و اخرج ابن ابی شیبة عن ابن جبیر، قال: الصعقة من الشیطان، و قال ابن سیرین: بیننا و بین هؤلاء الذین یصرعون عند قراءة القرآن ان یجعل احدهم علی حائط باسطاً رجلیه، ثم یقرأ علیهم القرآن کله فان رمی بنفسه فهو صادق .

(روح المعانی، ص ۳۸۲، ۳۸۳، ج ۱۲، سورة الزمر، آیت ۲۳، حقانیہ ملتان)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کسی شخص کو دیکھا جو قرآن مجید سننے کی وجہ سے گر گیا تھا تو آپ نے فرمایا: ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں مگر ہم نہیں گرتے (یہ لوگ جو اپنے آپ کو دکھاوے اور ریاء و تکبر کی وجہ سے گراتے ہیں) ان کے پیٹ میں شیطان داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ (بزرگوں) کی جو تعریف کی ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کے جسموں کے روٹھٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی آنکھیں روتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی تعریف یہ نہیں فرمائی کہ ان کی عقل ختم ہو جائے گی یا ان پر بے ہوشی آئے گی بلکہ یہ تو شیطان کی طرف سے اہل بدعت (جو کہ طریقت کے نام پر مکاری اور دھوکہ دینے والا ہو) میں ہوتا ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس شخص پر (لوگوں کے سامنے) قرآن مجید کے سننے کی وجہ سے گرنے کی کیفیت آتی ہو تو ان لوگوں میں سے کسی ایک (مکار) کو اٹھا کر دیوار پر پاؤں پھیلا کر بٹھا دو اور اس کے سامنے پورا قرآن مجید ختم کر دو تو اگر وہ شخص اپنے آپ کو دیوار سے گرا دے تو یہ شخص واقعی صادق (عاشق اور صحیح پیروذکر) ہے (ورنہ لوگوں کو دھوکہ دینے والا مکار ہے)۔

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ مالکی قرطبی رحمہ اللہ نے بھی روح المعانی کی مذکورہ عبارت ذکر کی اور ساتھ میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی روایت بھی نقل کی، لکھتے ہیں:

” عن اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما قالت کان اصحاب النبی ﷺ اذا قرئ علیہم القرآن کما نعتہم اللہ تدمع اعینہم و تقشعر جلودہم . قيل لها فان اناساً الیوم اذا قرئ علیہم القرآن خر احدهم مغشياً علیہ . فقالت اعوذ بالله من الشیطن الرجیم .“

و قال ابو عمران الجونی: ” وعظ موسى عليه السلام بنی اسرائیل ذات یوم فشق رجل قمیصہ فاوحی اللہ الی موسی، قل لصاحب القمیص لا یشق قمیصہ فانی لا احب المبذرین یشرح لی عن قلبہ .

(تفسیر قرطبی ص ۲۵۰، ۲۳۹، ج ۱۵، دار الاحیاء التراث العربی)

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے اصحاب کے سامنے جب قرآن مجید پڑھا جاتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے اور ان کے جسم کے رونگھٹے کھڑے ہو جاتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان فرمائی ہے۔ حضرت اسماء کو بتایا گیا کہ آج کل ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ان میں کوئی شخص بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ حضرت اسماء نے کہا: اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم۔

ابو عمران الجونی رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے وعظ فرمایا تو ایک آدمی نے اپنی قمیص پھاڑ لی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اس قمیص والے سے فرمائیے کہ میں ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو مجھے اپنا دل کھول کر دکھاتے ہیں۔

حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی المتوفی ۷۷۲ ہجری لکھتے ہیں:

انهم يلزمون الادب عند سماعها كما كان الصحابة رضى الله عنهم عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسول الله ﷺ تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم الى ذكر الله لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلمون ما ليس فيهم بل عندهم من الثبات والسكون والادب والخشية .
(تفسير ابن کثیر ص ۵۱، ج ۴ مطبوعہ دار الاحیاء، بیروت)

یہ نیک اور متقی لوگ باادب ہو کر قرآن مجید کی آیات کو سنتے ہیں جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ ﷺ سے قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتے تھے اور ان کے رونگھٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم پڑ جاتے تھے۔ وہ قرآن کو سن کر چیختے چلاتے نہیں تھے اور نہ تکلف سے وجد کرتے تھے بلکہ سکون اور ادب اور خوفِ خدا سے ان آیات کو سنتے تھے۔

مفسرین اور فقہاء کرام کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ وجد و جذب جو کہ ایک غیر اختیاری فعل ہے جو کبھی کبھی صوفیاء سے صادر ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص اور ہر مرید امام الحجد و بین بن کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے چھلانگیں مارنا شروع کر دے یا کپڑے پھاڑ دے جیسا کہ اس پر فتن اور فساد کے دور میں (بقول حضرت پیر صاحب ارچی خراسانی) ناقص پیران جو کہ تصوف کے مقامات کے نام تک نہیں جانتے لوگوں کو مرید بنا کر تصوف کے نام پر گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نہ تو ان ناقص پیروں کو شریعت کی پابندی کا کوئی خیال رہتا ہے اور نہ حضور ﷺ کی متابعت کا۔ شیخ جنید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”لا تلتفتوا قط لشخص ولو تربع في الهواء الا ان رأيتموه تقيد بالشرعية امر أو نهياً.

(الہجۃ السنیۃ فی آداب طریقتہ النقشبندیۃ، ص ۳۵، بحوالہ فتاویٰ فریدیہ ص ۳۷۹ ج اول)

اگر کوئی شخص ہوا میں بھی اڑ رہا ہو لیکن جب تک وہ شریعت کے اوامر و نواہی کا پابند نہ ہوگا تو اس کی طرف دیکھنا بھی ناجائز ہے۔
اس سے مرید ہونا تو دور کی بات ہے۔

مذکورہ دلائل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خیر القرون میں بھی ایسے لوگ تھے جو قرآن مجید سن کر اپنے آپ کو صاحبِ حال اور صاحبِ وجد و جذب

ظاہر کر کے زمین پر گرا دیتے تھے لیکن اس کے باوجود کہ خیر القرون میں جذب و وجد کا ہونا زیادہ مناسب تھا کہ رحمۃ اللعالمین ﷺ کے انوار و فیوضات کا نزدیک زمانہ تھا مگر پھر بھی صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم نے ان پر سکوت نہیں فرمایا بلکہ ان کی گرفت فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان کے اندر شیطان گھسا ہوا ہے یا ان کو اوپنچی دیوار کے اوپر وجد کیوں نہیں آتا۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے تو یہ سن کر اعدوڈ باللہ من الشیطن الرجیم پڑھا۔

الحاصل یہ ہے کہ جذب و وجد کا آنا اگرچہ فی نفسہ جائز ہے مگر دور حاضر کے علماء شریعت اور پیران طریقت کو اس میں محتاط رہنا چاہئے کہ شریعت و طریقت کو بدنام کرنے والے منکرین وجد و جذب کے ظاہری لباس میں آکر لوگوں کے ایمان اور عقائد حقہ کو ختم نہ کر دیں۔

واللہ اعلم بالصواب۔

۲۹ مئی ۲۰۰۶ء..... یکم جمادی الاول ۱۴۲۷ھ

تکبیرات انتقالات کی شرعی حیثیت اور امام کا تکبیر کو جہر سے نہ پڑھنا

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ نماز میں تکبیرات انتقالات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تکبیرات انتقالات کو جہر سے ادا کرنا امام کے لئے کیسا ہے۔ اگر کوئی امام رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کو جہر سے ادا نہ کرے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ ایسا کرے تو اس کی نماز ادا ہوگی یا واجب الاعداد ہوگی کیونکہ سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے فرائض اور واجبات میں تاخیر ہوگی۔
المستفتی: عبدالرحمان صاحب کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں تکبیرات انتقالات سنت ہے اور امام کے لئے جہر سے ادا کرنا بھی سنت ہے۔ علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

(وتکبیر الركوع) لما روى انه عليه الصلوة والسلام كان يكبر عند كل رفع وخفض. (البحر الرائق ص

۵۲۹ جلد اول مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

(وجہر الامام بالتکبیر) لحاجته الى الاعلام بالدخول والانتقال. قيد بالامام لان الماموم والمنفرد

لايسن لهما الجهر به لان الاصل في الذكر الاخفاء ولا حاجة لهما الى الجهر.

(البحر الرائق ص ۵۲۸ جلد اول باب صفة الصلوة، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

صورت مسئلہ میں امام پر سجدہ سہو واجب نہیں کیونکہ سنت کے ترک پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔

قيد بترك الواجب لانه لايجب بترك سنة كالثناء والتعوذ والتسمية وتكبيرات الركوع والسجود

وتسبيحاتها ورفع اليدين في تكبيرة الافتتاح وتكبيرات العيدين والتأمين والتسميع والتحميد.

(البحر الرائق ص ۱۷۴ جلد دوم باب سجود السهو)

نماز کے فرائض میں سے نماز پڑھنے والے کا اپنے فعل کے ذریعے نماز سے نکلنا بھی ہے اور لفظ سلام کے ذریعے نماز سے نکلنا واجب ہے۔
امام ابوالبرکات لکھتے ہیں:

”فرضها التحريمة والخروج بصنعه وواجبها قراءة الفاتحة ولفظ السلام .

(کنز الدقائق ص ۲۲ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی)

کسی بھی واجب کے ترک سے یا مؤخر کرنے سے یا کسی فرض کے تقدیم یا تاخیر سے یا مکرر کرنے یا بدلنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔
ولا يجب السهو الا بترك واجب او تاخير ركن او تقديمه او تكراره او تغيير واجب بان يجهر فيما يخافت.

(عالمگیری ص ۱۲۶ جلد اول باب فی سجود السہو مطبوعہ ماجدیہ کوئٹہ)

ان عبارات کو دیکھتے ہوئے صورت مسئلہ میں دوسرا سجدہ سہو کرنا واجب ہے نہ کرنے کی صورت میں نماز واجب الاعداد ہے لیکن فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آخری قعدہ میں دو مرتبہ تشهد پڑھے تو سجدہ سہو واجب نہیں۔
علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

”ولو كرر التشهد في القعدة الاخيرة فلا سهو وفي شرح الطحاوی لم يفصل وقال لا سهو عليه فيهما
كذا في الخلاصة“

(البحر الرائق ص ۲۷۱، ۲۷۲ ج ۲ باب سجود السہو)

الحاصل یہ کہ صورت مسئلہ میں نماز ہوگئی۔

والله اعلم بالصواب

۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ ۳ جمادی ۲۰۰۶

دعائے قنوت کے الفاظ کا ثبوت

قرآن وحدیث کی روشنی میں دعائے قنوت کے الفاظ کا ثبوت دیجئے۔ بینوا تو جروا

مستفتی: محمد عبداللہ کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

احادیث صحیحہ کی روشنی میں وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے لیے مختلف اذکار وارد ہوئے ہیں۔ مرا سیل ابی داؤد میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دعائے قنوت ان الفاظ کے ساتھ سکھائی:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْشَعُ لَكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُكَ . اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰی وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ

الجد بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ (مرا سیل ابی داؤد ص ۸)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ دعا مروی ہے:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغِيْثُكَ وَنَسْتَهِدُّ بِكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَنُوْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ
عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ ، نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ . اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ
نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْعٰی وَنَحْفِدُ نَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰی عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ الْجَد
بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ .

اور نسائی کی روایت میں ہے، ”وصلی اللہ علی النبی والہ وسلم“

(حاشیہ الطحاوی، کتاب الصلوٰۃ ص ۳۸۱، ۳۷۸ باب الوتر قدیمی کراچی)

احناف کے نزدیک درج ذیل دعا پڑھنا مشہور ہے۔ علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

”ان الدعاء المشهور عند ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغِيْثُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَ نُوْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلَا
نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ . اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْعٰی وَنَحْفِدُ
وَ نَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰی عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ .
(البحر الرائق ص ۴۷۲ ج ۲ باب الوتر رشیدیہ کوئٹہ)

واللہ اعلم بالصواب

۲۸ صفر ۱۴۲۷ھ ۲۹ مارچ ۲۰۰۶ء

عشاء کا ابتدائی وقت کب شروع ہوتا ہے

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ (یعنی غروب شمس کے بعد عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے) مغرب اور عشاء کے وقت میں موسم کے مطابق کتنا ٹائم فاصل ہے؟ وضاحت فرمائیے اور فقہ کی کتابوں میں شفق سے مراد بیاض ہے یا حمرة، اور کس قول کو ترجیح ہوگی؟ اور عبادات میں فتویٰ کس امام کے قول پر دیا جائے گا؟ امام ابوحنیفہ یا صاحبین رحمہم اللہ کے قول پر؟ مندرجہ بالا مسائل کا جواب تفصیلی عنایت فرمائیے۔ کیونکہ ہمارے دیار کی مساجد میں جو دائمی نقشہ برائے اوقات نماز ہے اس کے مختلف ہونے کی وجہ سے عشاء کی نماز میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے نماز ضائع ہونے کا خوف و خطرہ ہے۔ فقط

المستفتی: سعید اکبر پورن

متعلم: دارالعلوم حنفیہ نقشبندیہ شمولی سوات

باسمہ تعالیٰ الجواب ومنہ التوفیق والصواب

صورت مسئلہ میں سب سے پہلے ہم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ عبادات میں فتویٰ مطلقاً امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر دیا جائے گا۔

علامہ حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

والا صح کما فی السراجیۃ وغیرہا انہ یفتی بقول الامام علی الاطلاق ثم بقول الثانی الخ.

(الدر المختار، ص ۵۲، جلد اول، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

اصح بات یہ ہے کہ فتویٰ مطلقاً امام اعظم رحمہ اللہ کے قول پر ہوگا، اس کے بعد دوسرے کے قول پر جیسا کہ سراجیہ وغیرہ میں ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

اقول عبارتہا ثم الفتویٰ علی الاطلاق علی قول ابی حنیفۃ ثم قول ابی یوسف ثم قول محمد ثم قول زفر والحسن بن زیاد وقیل اذا کان ابو حنیفۃ فی جانب وصاحبہ فی جانب فالمفتی بالخیار والاول اصح اذالم یکن المفتی مجتہداً (قوله بقول الامام) قال عبد الله بن المبارك لانه رأى الصحابة وزاحم التابعين فى الفتوى فقله اشد واقوى.

(فتاویٰ شامی ص ۵۲ جلد اول مطبوعہ رشیدیہ کوئٹہ)

میں کہتا ہوں کہ سراجیہ کی عبارت یوں ہے: فتویٰ مطلقاً امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر پھر امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر پھر امام زفر اور حسن بن زیاد رحمہما اللہ کے قول پر ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ایک طرف اور آپ کے شاگرد دوسری طرف ہو تو مفتی کو اختیار ہے، لیکن پہلا قول اصح ہے جب کہ مفتی مجتہد نہ ہو، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ اس لئے ہوگا کہ عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کا دیدار فرمایا، اور فتویٰ کے سلسلے میں تابعین سے مزاحمت فرمائی، اس لئے آپ کا قول مضبوط اور قوی ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ دوسری جگہ لکھتے ہیں:

قد جعل العلماء الفتوى على قول الامام الاعظم فى العبادات مطلقاً وهو الواقع الاستقراء.

(فتاویٰ شامی ص ۵۳، جلد اول، رشیدیہ کوئٹہ)

علماء کرام نے عبادات میں فتویٰ مطلقاً امام اعظم رحمہ اللہ کے قول پر متعین فرمایا ہے۔

علامہ سراج الدین عمر بن اسحاق غزنوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ثم الفتوى على الاطلاق على قول ابی حنیفۃ ثم بقول صاحبیه ثم بقول ابی یوسف ثم بقول محمد بن الحسن ثم بقول زفر ابن الهزیل ثم بقول حسن بن زیاد وقیل اذا کان ابو حنیفۃ بجانب وصاحبہ فی جانب فالمفتی بالخیار والاول اصح اذالم یکن المفتی مجتہداً لانه کان اعلم العلماء فی زمانه حتى

قال الشافعي الناس كلهم عيال ابي حنيفة في الفقه.
(فتاویٰ سراجیہ، ص ۱۵۷، مطبوعہ: المطبع العالی نوکلشور لکھنؤ)

فتویٰ مطلقاً امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہوگا، پھر امام ابو یوسف پھر امام محمد بن حسن پھر امام زفر بن ہرمل پھر امام حسن بن زیاد رحمہم اللہ کے قول پر، یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ایک طرف اور صاحبین دوسری طرف ہو تو مفتی کو اختیار ہے، لیکن جب مفتی مجتہد نہ ہو تو پہلی بات اصح ہے (یعنی فتویٰ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر دیا کرے) کیونکہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ اپنے دور کے علماء میں اعلم (زیادہ جاننے والے) ہیں، یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگ فقہ میں امام ابوحنیفہ کی اولاد ہیں۔

علامہ ابراہیم بن محمد حلبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

جعل العلماء الفتوى على قوله في العبادات مطلقا وهو الواقع بالا ستقراء.

(غنية المستملی شرح منية المصلی، ص ۶۲، مذہبی کتب خانہ کراچی)

علماء کرام نے عبادات کے سلسلے میں فتویٰ مطلقاً امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر دیا ہے۔

شیخ ملا نظام رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اذا اتفق اصحابنا في شيء ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد رحمهم الله لا ينبغي للقاضي ان يخالفهم برأيه
واذا اختلفوا فيما بينهم قال عبدالله بن المبارك رحمه الله يؤخذ بقول ابي حنيفة لانه كان من التابعين
وزاحمهم في الفتوى كذا في محيط السرخسي.

(عالمگیری، ص ۲۱۵، جلد سوم، مطبوعہ نوکلشور)

جب ہمارے اصحاب (آئمہ احناف) یعنی امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کسی مسئلہ پر متفق ہو جائیں تو قاضی (مفتی) کو اپنی رائے سے ان کی مخالفت کرنا مناسب نہیں۔ اور جب آئمہ احناف (کے اقوال کسی مسئلہ میں) آپس میں مختلف ہو تو عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول لیا جائے گا، کیونکہ آپ تابعین میں سے ہیں اور تابعین کے ساتھ فتویٰ میں اختلاف (مزاحمت) فرمایا۔

علامہ ابن نجیم المصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وصح في السراجية ان المفتي يفتي بقول ابي حنيفة على الاطلاق ثم بقول ابي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد رحمهم الله ولا يخير اذالم يكن مجتهدا.

(البحر الرائق، ص ۴۵۲، جلد ششم، رشیدیہ کوئٹہ)

سراجیہ میں اس بات کو اصح فرمایا ہے کہ مفتی مطلقاً امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دے گا، پھر امام ابو یوسف پھر امام محمد پھر

امام زفر اور امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ کے قول پر، اور جب مفتی مجتہد نہ ہو تو اسے اختیار نہیں دیا جائے گا۔
علامہ عمر بن ابراہیم بن نجیم مصری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ثم الفتوى مطلقا بقول الامام ثم بقول ابي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر ثم بقول الحسن بن زياد.

(النهر الفائق، ص ۵۹۹، ج ۳، قدیمی کراچی)

فتویٰ مطلقا امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر دیا جائے گا، پھر امام ابو یوسف پھر امام محمد پھر امام زفر پھر امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ کے قول پر۔

مولانا الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی نے اس مسئلہ پر مستقل رسالہ بنام ”رسالۃ اجلی الاعلام ان الفتویٰ مطلقا علی قول الامام“ تحریر فرمایا۔
(فتاویٰ رضویہ جدید، ص ۹۵، جلد اول، مطبوعہ جامعہ نظامیہ لاہور)
مفتی حبیب اللہ مظاہری برماوی لکھتے ہیں:

”اگر اختلاف فی العبادات ہے تو بقول امام اعظم چونکہ وہ اتقاء میں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہے اسی کے قول پر فتویٰ دیا جاوے۔“
(فتاویٰ حبیبیہ، ص ۱۲، جلد اول، جامعہ خلیلیہ کراچی)

مندرجہ بالا عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آئمہ احناف کسی مسئلہ پر متفق ہو تو فتویٰ جمہور کے قول پر دیا جائے گا اس سے اعراض کرنا جائز نہیں، اور اگر کسی مسئلہ میں آئمہ احناف کے درمیان اختلاف واقع ہو جائے تو اگر وہ مختلف فیہا مسئلہ عبادات کے ساتھ تعلق رکھتا ہو تو اس صورت میں فتویٰ علی الاطلاق امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر دیا جائے گا، کیونکہ امام اعظم رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کا دیدار فرمایا اور اپنے دور کے تابعین کیساتھ اس مسئلہ میں مزاحمت فرمائی اور آپ اپنے دور کے علماء میں اعلم اور متقی تھے۔

قارئین حضرات: جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ عبادات میں فتویٰ امام اعظم رحمہ اللہ کے قول پر ہے، تو اب ہم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ مغرب کے بعد شفق سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کیا مراد لیتے ہیں؟ اور ان کے نزدیک مغرب کے بعد عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟

علامہ ابوالبرکات النسفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وقت المغرب من الغروب الى غروب الشفق وهو البياض.

(کنز الدقائق، ص ۲۱، مکتبہ ضیائیہ راولپنڈی)

مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر غروب شفق یعنی سفیدی ختم ہونے تک ہے۔

علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وهو البياض ای الشفق هو البياض عند الامام وهو مذهب ابي بكر الصديق وعمر و معاذ و عائشه رضی

اللہ عنہم فثبت ان قول الامام هو الاصح اه وبهذا ظهر انه لا يفتى ولا يعمل الا بقول الامام الاعظم ولا يعدل عنه الى قولهما او قول احد هما او غيرهما. (البحر الرائق، ص ۴۲۷، جلد اول، رشیدیہ کوئٹہ)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شفق سے مراد سفیدی ہے، اور یہی مذہب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت معاذ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کا بھی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ امام اعظم رحمہ اللہ کے قول کے علاوہ دوسرے قول پر نہ فتویٰ دیا جائے گا اور نہ عمل ہوگا، اور امام اعظم رحمہ اللہ کے قول سے صاحبین یا کسی اور کے قول کی طرف عدول نہ کیا جائے گا۔

شیخ ابراہیم بن محمد القاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ثم الشفق هو البياض الذي في الافق بعد الحمرة عند ابي حنيفة ولا يبي حنيفة قوله عليه السلام واخروقت المغرب اذا اسود الافق. (مستخلص الحقائق، ص ۱۲۰، ۱۲۱، حبیبیہ کوئٹہ)

شفق سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ سفیدی ہے جو سرخی کے بعد آسمان کے کنارے میں ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل آپ ﷺ کا قول مبارک ہے کہ مغرب کا آخری وقت وہ ہے جب آسمان کے کنارے سیاہ ہو جائیں۔ علامہ برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وقت المغرب اذا غربت الشمس واخروقتها مالم يغيب الشفق ثم الشفق هو البياض الذي في الافق بعد الحمرة عند ابي حنيفة. (ہدایہ، ص ۸۱، ۸۲، شرکت علمیہ)

مغرب کا وقت سورج غروب ہونے پر ہے، اور مغرب کا آخری وقت شفق غروب ہونے تک ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک شفق سے مراد وہ سفیدی ہے جو سرخی کے بعد آسمان کے کناروں پر ہوتی ہے۔

علامہ محمد سلیمان رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

(ووقت المغرب من غروبها الى مغيب الشفق وهو البياض الكائن في الافق بعد الحمرة) لقوله عليه الصلوة والسلام واخروقتها اذا اسود الافق قال ابن نجيم ان الصحيح المفتى به قول صاحب المذهب لا قول صاحبيه واستفيد منه انه لا يفتى ولا يعمل الا بقول الامام ولا يعدل عنه الى قولهما فاذا ظهر لنا مذهب الامام في هذين الوقتين اي وقت العصر والعشاء وظهر ايضا دليله وصحته وانه اقوى من دليلهما وجب علينا اتباعه والعمل به.

(مجمع الأنهر، ص ۷۰، جلد اول، دار الطباعة العامرة)

مغرب کا وقت غروب شمس سے شفق یعنی اس سفیدی کے غائب ہونے تک ہے جو سرخی کے بعد آسمان کے کناروں میں ہوتی ہے، کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: مغرب کا آخری وقت وہ ہے جب آسمان کے کنارے سیاہ پڑ جائیں۔ ابن نجیم رحمہ اللہ نے

کہا کہ صحیح اور مفتی بہ قول امام اعظم رحمہ اللہ کا ہے نہ کہ صاحبین کا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام اعظم رحمہ اللہ کے قول کے علاوہ کسی اور کے قول پر فتویٰ اور عمل نہ ہوگا، اور نہ امام اعظم رحمہ اللہ کے قول سے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ پس جب ہمیں عصر اور عشاء کے وقتوں کے سلسلے میں امام اعظم رحمہ اللہ کا مذہب ظاہر ہوا، اور اسی طرح اس کی دلیل اور اس کی صحت معلوم ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امام اعظم رحمہ اللہ کی دلیل صاحبین کی دلیل سے قوی ہے، تو ہم پر امام اعظم رحمہ اللہ کی اتباع اور ان کی دلیل پر عمل کرنا واجب ہے۔

علامہ عالم بن العلاء رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وفي الخانية حتى لو صلى العشاء بعد ما غابت الحمرة ولم يغب البياض لا يجوز عنده.

(فتاویٰ التاتارخانیہ، ص ۴۰۳، جلد اول، ادارة القرآن کراچی)

خانیہ میں ہے کہ اگر کسی نے سرخی غائب ہونے کے بعد نماز عشاء ادا کی، حالانکہ ابھی تک سفیدی غائب نہ ہوئی تھی تو امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی نماز جائز نہیں۔

علامہ شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

قال العلامة قاسم فثبت ان قول الامام هو الاصح ومشى عليه في البحر مؤيداه بما قدمناه عنه من انه لا يعدل عن قول الامام.

(شامی، ص ۲۶۵، جلد اول، رشیدیہ کوئٹہ)

علامہ قاسم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام اعظم رحمہ اللہ کا قول اصح ہے، اور بحر الرائق میں اس کی تائید اس طرح ہوئی ہے کہ امام اعظم رحمہ اللہ کے قول سے عدول نہ کیا جائے گا۔

علامہ قاضی خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

قال ابو حنيفة رحمه الله هو البياض الذي يلي الحمرة حتى لو صلى العشاء بعد ما غابت الحمرة ولم يغب البياض المعتبر الذي يكون بعد الحمرة لا تجوز عنده.

(فتاویٰ قاضی خان، ص ۷۳، جلد اول، رشیدیہ کوئٹہ)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شفق سے مراد وہ سپیدی ہے جو سرخی کے بعد ہوتی ہے، پس اگر کسی نے نماز عشاء سرخی کے بعد ادا کی حالانکہ ابھی تک وہ سپیدی جو سرخی کے بعد چوڑائی میں پھیلی رہتی ہے غائب نہ ہوئی ہو تو امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی نماز جائز نہیں۔

شیخ ظفر احمد عثمانی تھانوی لکھتے ہیں:

وفي البحر الشفق هو البياض عند الامام فثبت ان قول الامام هو الاصح وبهذا ظهر انه

لا يفتى ولا يعمل الا بقول الامام الاعظم ولا يعدل عنه الى قولهما او قول احدهما او غيرهما الخ.

(اعلاء السنن، ص ۹، جلد دوم، مطبوعه الحجاز پرنٹنگ سینٹر کراچی)

بحر میں ہے کہ شفق سے مراد امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک سفیدی ہے اس سے ثابت ہوا کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا قول اصح ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے قول کے بغیر نہ فتویٰ دیا جائے گا اور نہ عمل کیا جائے گا، اور نہ ان کے قول سے صاحبین یا کسی اور کے قول کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

شیخ موصوف آگے لکھتے ہیں:

قوله حين يسود الافق الخ قلت هذا الحديث ايضا يدل على ماذهب اليه الامام الاعظم من كون الشفق هو البياض فان اسوداد الافق لا يكون الا بعد زواله.

(اعلاء السنن، ص ۱۰، جلد دوم، مطبوعه الحجاز پرنٹنگ سینٹر کراچی)

آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ جب آسمان کے کنارے سیاہ پڑ جائیں: میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث امام اعظم رحمہ اللہ کے مذہب پر دلالت کرتی ہے کہ شفق سے مراد بیاض ہے، کیونکہ آسمان کے کنارے سفیدی غائب ہونے کے بعد سیاہ ہو جاتے ہیں۔

شیخ موصوف آگے لکھتے ہیں:

قوله في حديث جابر ثم اذن للعشاء حين ذهب بياض النهار وهو الشفق الخ قلت هذا اصرح دلالة على مذهب امامنا الاعظم رضى الله عنه.

(اعلاء السنن، ص ۱۱، جلد دوم، الحجاز پرنٹنگ سینٹر کراچی)

حدیث جابر رضی اللہ عنہ میں ہے ”پھر عشاء کی اذان اس وقت ہوئی جب دن کی سفیدی یعنی شفق غائب ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مذہب پر صریح دلالت ہے۔

شیخ عبدالرحمن الجزیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ووقت العشاء يتبدى من مغيب الشفق الى طلوع الفجر الصادق..... فالشفق عند ابي حنيفة هو البياض وغيبته ظهور السواد بعد ه فمتى ظهر السواد خرج وقت المغرب .

(الفقه على المذاهب الاربعه، ص ۱۸۴، جلد اول، دار الكتب العلميه بيروت)

عشاء کا وقت شفق کے غائب ہونے سے فجر صادق کے طلوع تک ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شفق سے مراد سفیدی ہے، اور اس کا غائب ہونا تاریکی ہے۔ پس جب سیاہی ظاہر ہو جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا۔

علامہ طاہر بن عبدالرشید بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

و اول وقت العشاء حين تغيب الشفق والخلاف في الشفق عند ابي حنيفة البياض الذي يلي الحمرة.

(خلاصۃ الفتاویٰ، ص ۶۷، ج ۱، رشیدیہ کوئٹہ)

عشاء کا اول وقت شفق غائب ہونے کے بعد ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک شفق سے مراد وہ سفیدی ہے جو سرخی کے بعد ہوتی ہے۔

شیخ احمد طحاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

هو البياض الذى بعد الحمرة وهو قول الصديق والصديقه وانس ومعاذ و ابى هريره ورواية عن ابن عباس رضى الله عنهم وبه قال عمر بن عبد العزيز والاوزاعى و داؤد الظاهري وغيرهم واختاره من اهل اللغة المبرد وثعلب ورجح فى البحر قول الامام قال ولا يعدل عنه الى قولهما ولو بموجب من ضعف او ضرورة تعامل لانه صاحب المذهب فيجب اتباعه والعمل بمذهبه حيث كان دليله واضحا و مذهبه ثابتا ولا يلتفت الى جعل بعض المشائخ الفتوى على قولهما اه وقوى الكمال قول الامام ايضا بما حاصله ان الشفق يطلق على البياض والحمرة واقرب الامرانه اذا تردد فى انه الحمرة او البياض لا ينقضى الوقت بالشك ولا صحة لصلوة قبل وقتها قد علمت ان مذهب الامام مروى عن اكبر الصحابة اجمعين نساء ورجالا قد علمت ما اختاره المبرد وثعلب وهما من اكبر اهلہ.

(طحاوی علی المراتی، ص ۹۵، قدیمی کراچی)

وہ سفیدی جو سرخی کے بعد ہوتی ہے اور یہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ، حضرت انس، حضرت معاذ، حضرت ابو ہریرہ اور ایک روایت میں ابن عباس، حضرت عمر بن عبد العزیز، امام اوزاعی، داؤد ظاہری رضی اللہ عنہم اجمعین کا قول ہے۔ اہل لغت میں سے امام مبرد و امام ثعلب نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ البحر الرائق میں امام اعظم رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دی ہے، فرمایا کہ: امام اعظم رحمہ اللہ کے قول سے صاحبین کے قول کی طرف رجوع نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ امام اعظم رحمہ اللہ صاحب مذہب ہیں اور آپ کی دلیل واضح اور مذہب ثابت ہے۔ تو ہم پر ان کی اتباع اور ان کے مذہب پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور بعض مشائخ نے جو فتویٰ صاحبین کے قول پر دیا ہے تو اس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کے قول کی قوت کمال اس سے بھی حاصل ہے کہ شفق کا اطلاق سفیدی اور سرخی دونوں پر ہوتا ہے اور اقرب ترین بات یہ ہے کہ جب سرخی اور سفیدی میں تردد (شک) آجائے تو شک کی بناء پر نہ وقت ختم ہوتا ہے اور نہ وقت سے قبل نماز صحیح ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بھی جانا کہ امام اعظم رحمہ اللہ کا مذہب اکابر صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی جانا کہ اسی مذہب کو مبرد و ثعلب نے بھی اختیار کیا ہے جو اہل لغت کے اکابر ہیں۔

شیخ محمد سلیمان الہندی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

قوله هو البياض الخ قال ابن النجيم ان الصحيح المفتى به قول صاحب المذهب دون صاحبيه لان

الشفق عبارة عن الرقة ومنه الشفقة وهي رقة القلب والبياض ارق من الحمرة وهو مذهب ابى بكر الصديق و عائشة و معاذو ابن الزبير و ابى هريره رضى الله عنهم وهو اختيار المبرد والفراء والمازنى وبه قال زفرو حكى عن محمد انه البياض فى البنيان والحمرة فى الصحراء ولما روى عن انس انه قال للنبي ﷺ متى صلى العشاء فقال ﷺ متى اسود الافق وسواده لا يكون الا بعد ذهاب البياض وايضا اهل اللغة يطلقون الشفق على البياض كما يطلقونه على الحمرة واحمد بن يحيى يحمل على البياض احتياطا واختاره محمد بن يحيى و ثعلب و عمر بن عبدالعزيز والمزنى داؤد ، الجوهرية والفتاح .

(المختصر الضرورى على مختصر القدورى، ص ۱۲، مطبوعه اداره القرآن كراچي)

ابن نجيم نے فرمایا کہ صحیح اور مفتی بہ مذہب صاحب مذہب کا ہے نہ کہ صاحبین کا، کیونکہ شفق رقتہ سے عبارت ہے اور اسی سے شفقت ہے جو رقتہ القلب ہے، اور سفیدی سرخی سے نرم ہے، اور یہ مذہب ابو بکر صدیق، عائشہ، معاذ، ابن الزبیر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے۔ اور اسی کو مبرد و فراء اور مازنی نے اختیار کیا ہے یہ قول امام زفر رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ سے حکایت ہے کہ شفق سے مراد آبادی میں سفیدی اور صحراء میں سرخی ہے کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ میں عشاء کب پڑھوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جب آسمان کے کنارے سیاہ ہو جائیں، اور سیاہی سفیدی کے بعد ہی ہوتی ہے، اسی طرح اہل لغت نے شفق کا اطلاق سفیدی پر بھی کیا ہے جس طرح سرخی پر اطلاق کیا ہے۔ احمد بن یحییٰ نے احتیاطاً سفیدی پر حمل کیا ہے اسی کو محمد بن یحییٰ، ثعلب، عمر بن عبد العزیز اور داؤد مزنی نے بھی اختیار کیا ہے۔

صاحب شرح الیاس رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وعند ابی حنیفۃ الشفق. ”هو البیاض الذی بعد الحمرة“ .

(شرح الیاس، ص ۹۱، جلد اول، مطبوعه امره پریس لاہور)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شفق سے مراد وہ سفیدی ہے جو سرخی کے بعد ہوتی ہے۔

مندرجہ بالا عبارات فقہاء کا خلاصہ یہ ہے کہ مغرب کا آخری وقت بیاض تک رہتا ہے۔ بیاض کے ختم ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اسی پر فتویٰ ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے قول کے مقابلے میں صاحبین یا کسی اور کے قول کی طرف عدول نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ جب شفق کی تعریف میں اختلاف واقع ہوا تو مغرب کا وقت شک کی بناء پر ختم نہیں ہوتا اور نہ شک کی وجہ سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جبکہ امام اعظم رحمہ اللہ کا قول اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے موافق ہے۔ اس لئے امام اعظم رحمہ اللہ کے قول کی بناء پر بیاض کے ختم ہونے پہلے اگر عشاء کی نماز پڑھیں گے تو جائز نہ ہوگی۔

علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں:

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آخر وقت المغرب اذا اسود الافق“ مغرب کا

آخری وقت اس وقت ہوتا ہے جب افق سیاہ ہو جائے، اور افق پر سیاہی سفیدی غائب ہونے کے بعد پھیلتی ہے۔ علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں: کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں: ’رأيت رسول الله ﷺ يصلي هذه الصلوة حين يسود الافق‘ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ سیاہی پھیلنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور دلیل یہ ہے: ’عن النعمان بن بشير قال انا اعلم بهذه الصلوة الصلوة العشاء الاخرة كان رسول الله ﷺ يصليها لسقوط القمر الثالثة‘ حضرت نعمان بن بشير رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تمام لوگوں کی بنسبت عشاء کے وقت کو زیادہ جانتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ عشاء کی نماز اس وقت پڑھا کرتے تھے جب تیسری رات کا چاند ڈوب جاتا تھا۔ اور تیسری رات کا چاند افق کی سفیدی غائب ہونے کے بعد غروب ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مغرب کا وقت سفیدی غائب ہونے تک رہتا ہے نیز کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی سفیدی کے وقت عشاء کی نماز پڑھی ہو۔

(شرح صحیح مسلم، ص ۲۵۹، جلد دوم، فرید بک سٹال لاہور)

علامہ موصوف لکھتے ہیں:

مغرب کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور سرخی کے بعد جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے اس کے مکمل چھپنے تک رہتا ہے۔

(تفسیر تبیان القرآن، ص ۸۴، جلد دوم، فرید بک سٹال لاہور)

فقہ اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی لکھتے ہیں:

امام اعظم رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ شفق اس سفیدی کو کہتے ہیں جو سرخی کے بعد افق پر اتر دکن پھیلی رہتی ہے، اور یہی حضرت سیدنا صدیق اکبر، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، ابی بن کعب، حضرت عائشہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اور ایک روایت کی بناء پر ابن عباس کا بھی مذہب ہے۔ نیز عمر بن عبدالعزیز، عبداللہ بن مبارک، امام زفر، امام اوزاعی (فی روایت) مزی بن منزر، ابو ثور اور مبرّد، فراء اور ثعلب کا بھی قول ہے، اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جسے امام بن ہمام نے فتح القدير میں بحوالہ ترمذی بہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذکر فرمایا ہے: کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وان آخر وقت المغرب حين يغيب الافق وان اول وقت العشاء حين يغيب الافق۔ بے شک مغرب کا آخر وقت وہ ہے جب افق غائب ہو جائے، اور عشاء کا اول وقت وہ ہے جب افق غائب ہو جائے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ جب تک سپیدی رہے گی افق غائب نہ ہوگا، تو ثابت ہوا کہ سفیدی کے غروب ہونے تک مغرب کا وقت ہے۔

(نزہۃ القاری شرح بخاری، ص ۲۵۲، جلد دوم، مطبوعہ فرید بک سٹال لاہور)

مفتی امجد علی اعظمی لکھتے ہیں:

شفق ہمارے مذہب میں اس سپیدی کا نام ہے جو جانب مغرب میں سرخی ڈوبنے کے بعد جنوباً شمالاً صبح صادق کی طرح پھیلی ہوئی رہتی ہے، اور یہ وقت ان شہروں میں کم از کم ایک گھنٹہ ۱۸ منٹ، اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ ۳۵ منٹ ہوتا ہے۔

(بہار شریعت، ص ۱۳، حصہ سوم، مکتبہ اسلامیہ لاہور)

مفتی موصوف لکھتے ہیں:

مغرب کا وقت غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے اور جب تک شفق ابیض غروب نہ کرے رہتا ہے، مگر ستاروں کے خوب نکل آنے پر مکروہ وقت ہو جاتا ہے، اور بعد شفق ابیض وقت عشاء شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے۔

(فتاویٰ امجدیہ، ص ۴۷، جلد اول، مکتبہ رضویہ کراچی)

شیخ اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھتے ہیں:

احتیاط یہ ہے کہ جب سرخی کے بعد والی سفیدی سی بھی جاتی رہے تب عشاء کی نماز ادا کی جائے، اور مساجد میں مرد بھی اس سپیدی کے غروب پر ہی اذان کہیں۔ حاصل یہ ہے کہ احتیاط امام ابوحنیفہ کے قول میں ہے۔ قال العلامة قاسم فثبت ان قول الامام هو الاصح۔

(بہشتی زیور مع حاشیہ، ص ۱۱، حصہ دوم، امدادیہ ملتان)

شیخ موصوف دوسری جگہ لکھتے ہیں:

غروب سے ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد عشاء کا وقت آ جاتا ہے، عشاء کا اتفاقی وقت ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد ہوتا ہے، اس لئے عشاء کی نماز و اذان ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد مناسب ہے۔ (امداد الفتاویٰ، ص ۹۵، جلد اول، مطبوعہ دارالعلوم کراچی)

مفتی عزیز الرحمن عثمانی لکھتے ہیں:

امام ابوحنیفہ کا مذہب دربارہ عشاء کے یہ ہے کہ سفیدی غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے اور سفیدی بعد سرخی کے ہوتی ہے، سفیدی کا غائب ہونا آج کل قریب نو بجے کے ہے، پس جبکہ مغرب کا وقت ساڑھے سات بجے ہو تو عشاء کا وقت نو بجے کے قریب ہوگا، کیونکہ آج کل فصل سرما میں وقت مغرب و عشاء قریب ڈیڑھ گھنٹہ کے ہے، پس جو صاحب کہتے ہیں کہ وقت عشاء کا نو بجے ہوتا ہے وہ صحیح ہے۔

(عزیز الفتاویٰ، ص ۱۷۷، مطبوعہ دارالاشاعت کراچی)

مفتی صاحب موصوف لکھتے ہیں:

۱۹، ۲۰ جون کو مثلاً غروب آفتاب ۷ بجکر ۲۷ منٹ پر ہے اور وقت عشاء موافق قول امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ۹ بجکر ۴ منٹ پر ہے پس تفاوت مابین غروب آفتاب و غروب شفق ابیض یعنی وقت عشاء امام ابوحنیفہ کے نزدیک ایک گھنٹہ ۳۷ منٹ کا ہے۔ تاریخہائے مذکورہ پر ۹ بجے سے ماقبل اذان و نماز موافق قول امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ درست نہیں الی قولہ شامی میں ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ امام صاحب کے قول پر عمل کیا جائے اور شفق ابیض کے غروب سے پہلے عشاء کی نماز نہ پڑھی جائے اور عشاء کی اذان کسی کے نزدیک قبل از وقت صحیح نہیں ہے۔ (فتاویٰ دیوبند، ص ۴۰، جلد دوم، دارالاشاعت کراچی)

مفتی صاحب موصوف دوسری جگہ لکھتے ہیں:

غروب کے بعد عشاء کا وقت عند الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ اس وقت ہوتا ہے کہ شفق ابیض غائب ہو جاوے، اس کی مقدار بعض موسموں میں ایک گھنٹہ چوبیس منٹ اور بعض موسموں میں ایک گھنٹہ ۲۷ منٹ اور بعض موسموں میں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، پس مغرب و عشاء میں ڈیڑھ گھنٹہ سے کم فاصلہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ احتیاطاً پونے دو گھنٹہ کا فاصلہ کرنا چاہیے۔

(فتاویٰ دیوبند، ص ۴۳، جلد دوم)

مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی لکھتے ہیں:

مغرب کا وقت غروب آفتاب سے ایک گھنٹہ بیس منٹ سے ایک گھنٹہ پینتیس منٹ تک مختلف موسموں کے لحاظ سے رہتا ہے، ایک گھنٹہ بیس منٹ سے کم نہیں اور ایک گھنٹہ پینتیس منٹ سے زیادہ نہیں ہے۔
(کفایت المفتی، ص ۲۹، جلد سوم، حقانیہ ملتان)

مفتیان حقانیہ لکھتے ہیں:

عموماً مغرب اور عشاء کے درمیان ڈیڑھ گھنٹہ وقفہ ہونا چاہیے۔

(فتاویٰ حقانیہ، ص ۴۵، جلد سوم، دارالعلوم حقانیہ نوشہرہ)

مفتی محمد تقی عثمانی لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ مبرد، فراء اور ثعلب کے نزدیک شفق کا اطلاق حرمة اور بیاض دونوں پر ہوتا ہے، لہذا غیوبت شفق اس وقت متحقق ہوگی جبکہ دونوں غائب ہو جائیں، اس کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے جس میں فرمایا: ”ان اول وقت العشاء الا خیرۃ حین یغیب الافق“ یہاں شفق کے بجائے افق کے غائب ہونے کا ذکر ہے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ بیاض غائب ہو جائے، اور ابو داؤد کی ایک روایت میں مغرب کا آخری وقت بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے: ”حین یسود الافق“ اور ظاہر ہے کہ بیاض کی موجودگی میں سواد افق متحقق نہ ہوگا، اور اس سے زیادہ صریح روایت طبرانی نے معجم اوسط میں سند حسن کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے: ثم اذن للعشاء حین ذهب بیاض النهار وهو الشفق۔ (درس ترمذی، ص ۳۹۷، ۳۹۸، جلد دوم، دارالعلوم کراچی)

مولانا عبدالقیوم حقانی لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہ، عبد اللہ بن مبارک، ابو العباد مبردا اور ابو الحسن فراء وغیرہ کے نزدیک شفق ابیض پر مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔
(توضیح السنن، ص ۴۲۸، جلد اول، ادارۃ العلم والتحقیق نوشہرہ)

الحاصل یہ کہ مذکورہ عبارات اصولیہ و فقہیہ سے یہ ثابت ہوا کہ شفق سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بیاض ہے۔ اور عبادات میں فتویٰ مطلقاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہوتا ہے۔ اس لئے عشاء اور مغرب کے مابین موسم گرما میں تقریباً ایک گھنٹہ اور پینتیس منٹ کا

وقفہ ہونا چاہیے، اس سے پہلے اذان و نماز ادا نہ کرے۔ مثلاً جہاں مغرب کی اذان ۷ بجکر ۴۰ یا ۳۵ منٹ پر ہوتی ہے تو مذکورہ دلائل کی بناء پر عشاء کی اذان ۹ بجکر ۱۵ منٹ یا ۹ بجکر ۱۰ منٹ سے پہلے امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں۔ اور صاحبین کے نزدیک انہی مذکورہ ایام میں ۹ بجے سے پہلے عشاء کی اذان و نماز صحیح نہیں، کیونکہ سفیدی و سرخی کے مابین تین درجے کا فاصلہ ہے۔ اگر کسی نے ان مذکورہ ایام میں مذکورہ وقت سے پہلے نماز ادا کی تو وہ واجب الاعادہ ہے۔ آئمہ مساجد اپنی مساجد میں نماز کو دوبارہ پڑھنے کے لئے اپنے مقتدیوں کو اعلان کر دیں تاکہ ان کا ذمہ بری ہو جائے۔

واللہ اعلم بالصواب

سجدہ میں کہنیوں سمیت ہاتھ زمین پر رکھنا

حضرت کچھ حضرات سجدہ کی حالت میں ہاتھ کہنی تک زمین پر بچھالیتے ہیں۔ اس میں بھی امام اور عوام دونوں شامل ہیں۔ لہذا صورت مسئلہ میں اگر امام اس طرح سے جماعت پڑھاتا ہے تو کیا حکم ہے؟ نیز اگر عام آدمی اس طرح سے اپنی سنت و نفل پڑھتا ہے تو کیا حکم ہے؟
مستفتی: عبدالقدیر الصف الثانی المرکز الاسلامی کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

سجدہ میں کہنی زمین پر بچھالینا مکروہ ہے کیونکہ اس کو حضور ﷺ نے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ سجدے میں کتے کی طرح بازو مت بچھایا کرو۔ اور حدیث میں موجود ہے کہ جب آپ ﷺ سجدہ فرماتے تو آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔ اب اگر کوئی شخص اس طرح نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے تو اسے اس عمل سے رک جانا چاہئے۔ یہ عمل مکروہ تنزیہی ہے، نماز بہر حال ہو جاتی ہے۔

عن انس أن رسول الله ﷺ قال لا يفتش أحدكم ذراعيه في السجود افتراش الكلب.

(سنن النسائي، ص ۱۶۶، ج ۱، باب النھی عن بسط الذراعین فی السجود،)

عن عبيد الله بن عبد الله بن اقرم عن ابيه قال صليت مع رسول الله ﷺ فكنت ارى عفرة ابطيه اذا

سجد.

(سنن النسائي، ص ۱۶۶، ج ۱، باب صفة السجود)

واللہ اعلم بالصواب،

۲۰ مئی ۲۰۰۶ء..... ۲۱ ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

امام کی اقتداء میں مقتدی کی قرأت

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرأت کا کیا حکم ہے؟ سری اور جہری دونوں نمازوں میں؟ مزید یہ کہ جو شخص امام کے پیچھے سری نماز میں قرأت کرتا ہے اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟
مستفتی: عبدالکریم کراچی

الجواب بعون اللہ

امام کے پیچھے مقتدی کو تلاوت قرآن کرنا احناف کے نزدیک منع ہے احناف کے دلائل درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔

”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“

(سورة الاعراف پارہ ۹ آیت ۲۰۴)

اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اسے اور چپ ہو جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
جبکہ احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں۔

(صحیح)

عن ابی ہریرۃ (رضی اللہ عنہ) قال قال رسول اللہ ﷺ اذا قرء فانصتوا“

مسلم: ج ۱ ص ۱۷۴)

حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب (امام) قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔

عن ابی ہریرہ (رضی اللہ عنہ) قال قال رسول اللہ ﷺ إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا
وإذا قرء فانصتوا“

(سنن ابن ماجہ ص ۶۱، باب اذا قرء الامام فانصتوا قدیمی کراچی)

حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”امام کو اس لئے مقرر کیا کہ اس کی اقتداء کی جائے
جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرأت کرے تو توجہ سے سنو۔

قال رسول اللہ ﷺ ”من كان له إمام فقرأه الإمام له قراءة“

(سنن ابن ماجہ ص ۶۱، باب اذا قرأ الامام فانصتوا، قدیمی کراچی)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس شخص (مقتدی) کا امام ہو تو امام کی قرأت اس (مقتدی) کی قرأت ہے۔

مذکورہ بالا آیت شریفہ میں جو غور سے کان لگا کر سننے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ اسی وقت حاصل ہوگا جب قرأت کو سکون کے ساتھ خاموشی سے
سنا جائے گا۔ اب سماعت چاہے نماز میں ہو یا نماز سے باہر دونوں کا یہی حکم ہوگا۔

مندرجہ بالا آیت و احادیث کی روشنی میں احناف کا موقف واضح ہو گیا کہ نماز میں قرأت مقتدی کے لئے مکروہ ہے اور اس کا
خاموش رہنا اور توجہ سے سماعت کرنا ہی ضروری ہے۔ اب چاہے نماز سری ہو یا جہری دونوں کا یہی حکم ہے۔ ایسا شخص جو امام کے پیچھے قرأت
کرے، ائمہ احناف کے نزدیک اس کا یہ عمل مکروہ ہے۔ بہر حال نماز ہو جائے گی۔

واللہ اعلم بالصواب۔

۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ ۱۰ جمادی ۲۰۰۶ء

آئینہ کے سامنے نماز پڑھنا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے شیشہ (آئینہ) لگا ہو تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟
الجواب باسمہ تعالیٰ

آئینہ (شیشہ) میں آنے والے عکس کا حکم تصویر کا نہیں ہے اس لئے شیشہ سامنے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا جائز ہے۔ لیکن اگر اس پر بار بار نظر پڑنے سے خشوع میں فرق آتا ہو تو پھر اس وجہ سے آئینہ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔
صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

آئینہ سامنے ہو تو نماز میں کراہت نہیں کہ سبب کراہت تصویر ہے اور وہ یہاں موجود نہیں اور اگر اسے تصویر کا حکم دیں تو آئینہ کا رکھنا بھی مثل تصویر ناجائز ہو جائے حالانکہ بالاجماع جائز ہے اور حقیقت امر یہ ہے کہ وہاں تصویر ہوتی ہی نہیں بلکہ خطوط شعاعی آئینہ کی صقالت کی وجہ سے لوٹ کر چہرہ پر آتے ہیں گویا یہ شخص خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے نہ یہ کہ آئینہ میں اس کی صورت چھپتی ہے۔
(فتاویٰ امجدیہ ص ۱۸۴ جلد اول)

الحاصل یہ کہ صورت مسئلہ میں نماز جائز اور صحیح ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

بحالت مجبوری خون آلود کپڑوں سے نماز پڑھنا

بخدمت جناب مفتی صاحب: گزارش ہے کہ حالیہ زلزلہ کے بعد اکثر متاثرین جن کو پانی نہیں ملتا تھا اور ان کے کپڑے وغیرہ ملبے کے نیچے دب گئے تھے جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہ بھی زخموں اور لاشوں کے نکالنے کی وجہ سے ناپاک ہو گئے تھے۔ لیکن متاثرین نے اللہ کے خوف سے اسی حالت میں تیمم کر کے نماز پجھا گناہ اور نماز جنازہ ادا کی۔ کیا ان کی وہ ادا کردہ نمازیں ہو گئی ہیں یا انہیں دہرانے کی ضرورت ہے نیز نماز جنازہ کے بارے علماء کرام کیا کہتے ہیں؟
المستفتی: مسعود الرحمن بالاکوٹی المرکز الاسلامی کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں (بنا بر صدق سائل) سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ نماز کیلئے چند شرائط ہیں جن میں نمازی کے بدن اور لباس کا نجاست سے پاک ہونا بھی شرط ہے اور چونکہ بہتا ہوا خون نجاست غلیظہ ہے اور نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے بے پاک کئے نماز پڑھ لی تو ہوگی نہیں اور قصدِ اپڑھی تو گناہ بھی ہوا۔ اور اگر درہم برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے کہ بے پاک کئے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوئی یعنی ایسی نماز واجب الاعادہ ہے اور قصدِ اپڑھی تو گناہ گار بھی ہوا اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے کہ بے پاک کئے نماز ہوگئی مگر خلاف سنت ہوگی اور اس کا اعادہ بہتر ہے۔ (فرض و واجب نہیں)۔
علامہ مرغینانی لکھتے ہیں:

تطهير النجاسة واجب من بدن المصلی وثوبه والمكان الذی یصلی علیہ لقوله تعالیٰ وثیابک فطهر
وقال علیہ السلام حتیہ ثم اقرصیہ ثم اغسلیہ بالماء ولا یضرک اثرہ .

(ہدایہ، ص ۱۷، جلد اول، باب الانجاس و تطہیر ہا، کلام کمپنی کراچی)

علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

(یطهر البدن والثوب بالماء) وهذا بالاجماع .

(البحر الرائق، ص ۳۸۴، جلد اول، باب الانجاس)

مذکورہ دلائل سے معلوم ہوا کہ نماز کے لئے بدن اور کپڑے کا پاک کرنا فرض ہے لیکن صورت مسئلہ میں چونکہ ہر شخص کے پاس پہننے ہوئے کپڑوں کے علاوہ اور نہ تھے اس صورت میں اگر ان لوگوں کو اپنے خون آلودہ کپڑے دھونے کے وقت ستر عورت کھل جانے کا ڈر تھا کہ اور کوئی ایسی چیز دستیاب نہ تھی کہ اس سے عورت چھپاتے تو پھر اس شرعی عذر کی بناء پر ان کا خون آلودہ کپڑوں میں نماز پڑھنا صحیح ہے کیونکہ ستر عورت کپڑوں کی صفائی سے اشد اور ضروری ہے۔ اور کپڑے دھوتے وقت عورت (شرمگاہ) کو چھپانے کیلئے اگر کوئی اور چیز دستیاب ہوتی اور اس کے باوجود خون آلودہ کپڑوں میں نماز پڑھ لی تو نماز صحیح نہیں دوبارہ پڑھنا فرض ہے۔ علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

وازالتها عن البدن والثوب والمكان فرض ان كان القدر المانع وامكن ازالتها من غير ارتكاب ما هو اشد حتى لو لم يتمكن من ازالتها الا ببدء عورته للناس يصلى معها لان كشف العورة اشد فلو ابداهها للزالة فسق اذ من ابتلى بين امرين محظورين عليه ان يرتكب اهو نهما .

(البحر الرائق ص ۳۸۲ جلد اول باب الانجاس)

امام ابن ہمام لکھتے ہیں:

(قوله تطهير النجاسة) اي نفس محلها اما هي فلا تطهر (واجب) مقيد بالامكان وبما اذا لم يستلزم ارتكاب ما هو اشد حتى لو لم يتمكن من ازالتها الا ببدء عورته للناس يصلى معها لان كشف العورة اشد فلو ابداهها للزالة فسق اذ من ابتلى بين امرين محظورين عليه ان يرتكب اهو نهما .

(فتح القدير، ص ۱۶۸، ج ۱، باب الانجاس و تطہیر ہا)

والله اعلم بالصواب

۲۷، نومبر، ۲۰۰۵ء..... ۲۴، شوال ۱۴۲۶ھ

نماز کے دوران قہقہہ لگانا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کسی شخص نے باوازا قہقہہ لگایا دوران نماز تو آیا اس کی نماز باقی رہے گی یا نہیں؟
نمازی کا وضو باقی رہا یا نہیں؟ کیا نماز واجب الاعادہ ہوگی یا نہیں؟
سائل: محمد عمران سعید کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں مذکورہ شخص کی نماز اور وضو دونوں ٹوٹ گئے اب دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

وقهقهة مصل بالغ ای وینقضه قهقهة.

(البحر الرائق، ص ۷۷، جلد اول، باب الطهارة، رشید یہ کوئٹہ)

علامہ حصفی لکھتے ہیں:

وینقضه وقهقهة بالغ يقظان“ (الدر المختار ۱۴ ج ۱، ایچ ایم سعید)

الحاصل یہ کہ صورت مسئلہ میں دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

۲۸ ۱ ستمبر ۲۰۰۵ء ۲۵ ذی القعدة ۱۴۲۶ھ

جان بوجھ کر نماز جمعہ چھوڑنے کا حکم

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام و مفتیان دین نیچ اس مسئلہ کے کہ جمعہ کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کا کیا حکم ہے اور کیا اس پر کوئی وعید آئی ہے؟
المستفتی: محمد عمران کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

نماز جمعہ چھوڑنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ احادیث میں جمعہ کی نماز چھوڑنے پر کافی وعیدیں آئی ہیں۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں یا تو لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا پھر غافلین میں ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں جو شخص بھی تین جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ جو شخص تین جمعے بلا عذر چھوڑے وہ منافق ہے۔

ان عبد اللہ بن عمرو ابا ہریرہ حدثنا انهما سمعا رسول اللہ ﷺ يقول علی اعداد منبرہ لينتهين اقوام

عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.

(مسلم شریف ص ۲۸۴-ج ۱-کتاب الجمعة)

قال رسول الله ﷺ من ترك الجمعة ثلث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه.

(ترمذی شریف ص ۶۶، ج اول، ابواب الجمعة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر)

الحاصل یہ کہ جمعہ کی نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان منافق اور فاسق و فاجر ہوتا ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

۱۸ مئی ۲۰۰۶ء ۹ ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ

مسجد میں کرسی پر نماز پڑھنا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ آج کل مساجد میں لوگوں کا کرسی پر نماز اور اس پر سجدہ کرنا کیا کرسی پر سجدہ جائز ہے

یا نہیں وضاحت فرمائیں۔ محمد رمان کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں اگر معروف کرسی جو ضعیف اور معذور لوگوں کے لئے بنائی جاتی ہے پر نماز اور سجدہ ادا کرنا کسی شرعی عذر کی بناء پر ہو تو جائز ہے کیونکہ شریعت نے مریضوں، معذوروں اور ان ضعیفوں کے لئے جو یا تو قیام نہیں کر سکتے یا رکوع اور سجدہ ادا نہیں کر سکتے یا نماز پڑھتے ہوئے بالکل کسی بھی حالت میں زمین پر نہیں بیٹھ سکتے اجازت دی ہے کہ وہ جیسے بھی ہو سکے اپنی نماز ادا کریں خواہ بیٹھ کر پڑھیں یا لیٹ کر۔ ہاں جب تک باقاعدہ رکوع اور سجدہ ادا کر سکتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر خواہ قعدہ کی حالت میں ہو یا چارزانوں (آلتی پالتی) رکوع اور سجدہ ادا کریں ورنہ نماز نہ ہوگی اور اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے زمین پر بیٹھ سکتا ہے مگر رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کے لئے کرسی پر بیٹھ کر نماز جائز نہیں بلکہ وہ زمین ہی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ سجدہ کے لئے اشارہ رکوع کے اشارے سے ذرا پست ہونا چاہئے اس صورت میں ایسے شخص کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ سجدہ کی سی کیفیت بنانے کے لئے سر جھکائے بغیر کوئی چیز زمین سے بار بار خود اٹھا کر یا کسی سے اٹھوا کر پیشانی سے لگائے ورنہ نماز صحیح نہ ہوگی ہاں اگر کوئی شے نمازی کے سر کی طرف اٹھائی گئی اور ساتھ میں معذور نمازی نے سر بھی جھکا دیا جس سے سر اس اٹھائی ہوئی چیز پر رکھا تو نماز ہو جائے گی کیونکہ یہاں سر کا اشارہ بھی پایا گیا جو مذکور معذور کے لئے فرض تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے تو نہ زمین پر بیٹھ سکتا ہے اور نہ رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ کرسی وغیرہ پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے سر رکھنے کے لئے کسی چیز کی ضرورت نہیں کیونکہ جب شریعت نے اسے صرف اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو کرسی کے آگے کسی چیز کے لگانے کی کوئی ضرورت نہ رہی اس لئے بے جا تکلفات سے بچنا ہی بہتر ہے لیکن پھر بھی اگر کرسی کے آگے کوئی تختہ وغیرہ لگا دیا گیا تو نماز ہو جائے گی کیونکہ نمازی کی طرف سے اشارہ پایا گیا۔

امام قدوری لکھتے ہیں:

إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فان لم يستطع الركوع والسجود او مائما
وجعل السجود اخفض من الركوع ولا يرفع الى وجهه شيئا يسجد عليه فان لم يستطع القعود استلقى
على قفاه وجعل رجليه الى القبلة واوما بالركوع والسجود وان اضطجع على جنبه ووجهه الى القبلة
واوما جاز. (المختصر القدوري ص ۲۵ باب صلوة المريض)

علامہ مرغینانی درج بالا عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں:

ولا يرفع الى وجهه شيء يسجد عليه لقوله عليه السلام ان قدرت ان تسجد على الارض فاسجد والا
فأوم برأسك وان فعل ذلك وهو يخفض رأسه اجزاه لوجود الايماء وان وضع ذلك على جبهته لا
يجزيه لا نعدامه.

(ہدایہ، ص ۱۶۱، ج ۱، باب صلوة المريض)

والله اعلم بالصواب

۲/۵/۲۰۰۷..... ۱۴/ربیع الثانی ۱۴۲۸ھ

قالین کی لکیروں سے لفظ اللہ کی مشابہت اور اس پر نماز پڑھنا
جناب مفتی صاحب السلام علیکم؛

مسجد ہذا میں یہ قالین جس کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے کچھ نمازی حضرات کا خیال ہے کہ یہ لفظ اللہ قالین کے باڈر پر لکھا ہوا ہے آپ کیا فرماتے ہیں ہماری رہنمائی فرمائیں۔

قاری ریاض احمد خطیب مسجد اقصیٰ اورنگی کراچی

الجواب بعون الوهاب

قالین کا وہ نمونہ دکھایا گیا ہے جس میں زبردستی لکیروں کو ملا کر اللہ کا نام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر اس طرح تو بہت ساری مختلف لکیروں کو ملانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے نام یا ان کے صفاتی ناموں میں سے کسی نام کا عکس بنایا جاسکتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے یہ سب تو ہمت کی قبیل سے ہیں جب تک کوئی نام صراحتہ نہ لکھا گیا ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اس قالین پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں البتہ اگر کوئی اس میں لڑائی جھگڑا کرے اور نمازی اس قالین کو تبدیل کرنے پر مصر ہوں تو اسے تنازع کو ختم کرنے کے لئے تبدیل کیا جاسکتا ہے بہر صورت اس قالین پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

حالت حیض و جنابت میں ناخن اور بال وغیرہ کاٹنا اور ان کا بحالت نماز جیب میں ہونا
کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ حالت حیض و جنابت میں بال اور ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ اگر یہی کٹے ہوئے بال اور ناخن کسی کے پاس ہوں اور نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟

الجواب باسمه تعالى

حیض کی حالت میں ناخن کاٹنا اور بال ترشوانا (کاٹنا) مکروہ ہے اسی طرح بال اور ناخن کو گندی جگہ پر ڈالنا بھی مکروہ ہے چاہئے کہ ناخن اور بالوں کو دفن کیا جائے۔ انسان کے بدن پر جب تک ظاہری نجاست (گندگی) نہ ہو اس وقت تک انسان کا بدن پاک ہے اس لئے انسان کا ناخن اور بال بھی پاک ہے بلکہ انسان کا جھوٹا (پسماندہ طعام) بھی پاک ہے اس معاملے میں مسلمان اور غیر مسلم، جب حیض والی اور نفاس والی سب برابر ہیں لہذا صورت مسئلہ میں اگر حائضہ عورت کے بدن کے وہ بال اور ناخن جو اس کے بدن سے حالت حیض میں جدا ہوئے ہوں اور کسی دوسرے پاک شخص کے پاس ہو تو اس کے ساتھ نماز جائز اور صحیح ہے کیونکہ یہ پاک ہے اور پاک چیز ساتھ ہوتے ہوئے نماز درست ہے۔

حلق الشعر حالة الجنابة مکروہ و کذا قص الاظافر۔

(ہندیہ، ص ۳۵۸، ج ۵، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع عشر، رشیدیہ کوئٹہ)

يدفن اربعة الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم.

(ہندیہ، ص ۳۵۸، ج ۵، ایضاً)

امام ابوالبركات النشفي الحنفی لکھتے ہیں:

سئور الادمی والفرس وما يؤكل لحمه طاهر.

(کنز الدقائق، ص ۹، کتاب الطہارۃ، قدیمی کراچی)

علامہ برہان الدین المرغینانی لکھتے ہیں:

وسور الآدمی وما يؤكل لحمه طاهر لان المختلط به اللعاب وقد تولد لحم الطاهر ويدخل في هذا

الجواب الجنب والحائض والكافر.

(ہدایہ ص ۴۵ ج ۱ فصل فی الاسرار)

الحاصل یہ کہ جب وحائضہ کو اس حالت میں ناخن و بال نہیں کاٹنے چاہئے اور کاٹنے کے بعد دفن کر دیں، اور چونکہ انسان کا بدن پاک ہے خواہ کافر ہو یا مسلمان با وضو ہو یا جب وحائض، اس لئے اگر کسی کے بال یا ناخن کسی کے پاس ہو اور نماز پڑھے تو نماز جائز اور صحیح ہے۔

والله اعلم بالصواب

۲ ربیع النور ۱۴۲۸ھ

ساٹھ (۶۰) کلومیٹر کے فاصلے پر نماز قصر کا حکم

سائل سوال کرتا ہے کہ صوبہ بلوچستان ضلع لسبیلہ وندر کے علاقے میں رہائش پذیر ہے جو کہ کراچی سے ۶۰ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے لیکن جو کراچی کی حدود تک ۴۸ کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، کیا سائل اس صورت میں مسافر ہو سکتا ہے یا نہیں اور اس کے لئے نماز ادا کرنے کے کیا احکامات ہوں گے۔

نوٹ: سائل ہر دو ہفتے کے بعد کراچی سے وندر جاتا ہے اور ایک دن اور ایک رات قیام کے بعد واپس کراچی آتا ہے۔ اگر سائل مسافر ہوتا ہے تو کیا اس کا جو کراچی قیام ہے وہ سفر میں ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: عبدالحق (اسلامک سنٹر) کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة.

(سورة النساء ۱۰۱)

جب تم زمین پر سفر کرو تو نماز قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

”من خرج مسافراً صلى ركعتين اذا فارق بيوت المصر ولا يزال على حكم المسافر حتى ينوي الإقامة في بلده خمسة عشر يوماً“
(قدوری، ص ۲۷)

شرعی مسافر:

جو شخص سفر شرعی کا قصد کر کے شہر کی حدود سے نکل جائے گا اس کے لئے قصر ثابت ہو جائے گی اور جب واپس لوٹے گا تو شہر کی حدود شروع ہوتے ہی اس پر پوری نماز پڑھنا لازم ہوگا۔

(امام محمد شیبانی المبسوط، ج ۱، ص ۲۶۵، بحوالہ شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۷۵)

مدت سفر:

شرعی سفر کی مدت تین دن اور تین رات ہے کہ جو کہ اٹھارہ فرسخ ہے۔ آج کل فرسخ کی بجائے میل یا کلومیٹر سے مسافت کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس لحاظ سے اٹھارہ فرسخ ۵۴ میل شرعی ہیں اور یہ 98.734 کلومیٹر کے برابر ہے۔

(شرح صحیح مسلم، ج ۲، ص ۳۷۱)

مذکورہ بالا صورت مسئلہ میں سائل شرعی طور پر مذکورہ فاصلے سے کم سفر کرتا ہے لہذا وہ اپنی نماز قصر نہیں کرے گا بلکہ پوری نماز ادا کرے گا اگرچہ کتنی دفعہ ہی وندر سے کراچی سفر کرے شرعی طور پر مسافر شمار نہیں ہوگا۔

واللہ اعلم بالصواب

۲ ذی الحجہ ۱۴۲۶ھ ۳ جنوری ۲۰۰۶ء

نماز باجماعت کے لئے عورتوں کا مسجد میں آنا

کیا فرماتے ہیں مفتیان عظام اور علماء اسلام بابت اس شرعی مسئلے کے کہ خواتین مساجد میں نماز باجماعت اور تراویح میں شرکت کی غرض سے حاضر ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ جواب کو براہین قاطعہ اور دلائل صحیحہ سے مزین فرمائیں۔ کیونکہ بعض علماء مطلقاً عورتوں کا مسجد میں آنے کو مکروہ تحریمی، ناجائز اور ممنوع کہتے ہیں۔ شکریہ

سائل: محمد خالد بن محمد جمن، المرکز الاسلامی، کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

دور حاضر جو کہ فتنہ و فساد کا زمانہ ہے اس میں بہتر اور اولیٰ تو یہی ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں ہی فرائض، واجبات اور سنن ادا کریں اور گھر میں ہی ان کی عبادت کو آپ ﷺ نے افضل اور باعثِ اجر کثیر فرمایا ہے۔ اس پر تو تمام امت محمدیہ ﷺ کا اتفاق ہے کہ نماز کے سلسلے میں خواتین کے لئے سب سے افضل اور بہتر مقام تاریک کمرے کا کونہ ہے کہ اس میں خواتین کی نماز سب سے افضل ہے اور یہی آپ ﷺ کا فرمانِ عالی شان بھی ہے۔

اس فضیلت پر چند احادیث مبارکہ ہدیہ قارئین کئے جاتے ہیں:

حضرت ام سلمہ (ام المؤمنین) رضی اللہ عنہا سے روایت ہے:

عن رسول اللہ ﷺ قال خير مسجد النساء قعر بيوتهن .

(رواہ احمد والطبرانی فی الکبیر وقال الحاکم صحیح الاسناد، الترغیب والترہیب، ص ۲۲۶، ج ۱)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا اندرونی حصہ ہے۔"

حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے دوسری روایت ہے کہ:

قال رسول اللہ ﷺ صلوة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها و صلواتها في دارها و صلواتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها .

(رواہ الطبرانی فی الاوسط باسناد جید، الترغیب والترہیب، ص ۲۳۶، جلد اول)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! عورت کی وہ نماز جو اس کے کمرے میں ہو اس نماز سے بہتر ہے جو دالان میں ہو، اور اس کی وہ نماز

جو دالان میں ہو اس نماز سے بہتر ہے جو گھر کے صحن میں ہو، اور اس کی وہ نماز جو گھر کے صحن میں ہو اس نماز سے بہتر ہے جو اس

کے قبیلہ (یعنی محلہ اور قوم) کی مسجد میں ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں:

ما صلت امرأة من صلوة احب الى الله من اشد مكان في بيتها ظلمة. (رواہ الطبرانی، الترغیب والترہیب،

ص ۲۲۷، جلد اول)

عورت کی سب سے زیادہ محبوب نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو اس نے اپنے گھر کے بہت ہی تاریک کمرے میں پڑھی ہو۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

قال رسول اللہ ﷺ لا تمنعوا نساءكم المساجد و بيوتهن خير لهن .

(ابوداؤد، ص ۸۴، باب ماجاء فی خروج النساء الی المسجد، میر محمد کراچی)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو مگر ان کا گھر ان کے لئے (مسجد میں آنے سے) بہتر ہے۔

عن ام حمید امرأة ابی حمید الساعدي رضی اللہ تعالیٰ عنہا انها جاءت الى النبی ﷺ فقالت يا

رسول الله اني احب الصلوة معك قال قد علمت انك تحبين الصلوة معي و صلوتك في بيتك

خير من صلاتك في حجرتك و صلوتك في حجرتك خير من صلوتك في دارك و صلوتك

في دارك خير من صلوتك في مسجد قومك و صلوتك في مسجد قومك خير من صلوتك في

مسجدي قال فامرت فبني لها مسجدا في اقصی شئ من بيتها و ظلمه و كانت تصلي فيه حتى لقيت

الله عز وجل .

(رواہ احمد وابن خزیمہ وابن حبان فی صحیحہما۔ الترغیب والترہیب ص ۲۲۵ جلد اول)

حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق رکھتی ہو مگر تمھاری وہ نماز جو اندرونی کوٹھری میں ہو اس نماز سے بہتر ہے جو کمرہ میں ہو اور تمھاری وہ نماز جو کمرہ میں ہو اس نماز سے بہتر ہے جو گھر کے احاطہ میں ہو اور تمھاری وہ نماز جو گھر کے احاطہ میں ہو اس نماز سے بہتر ہے جو محلہ کی مسجد میں ہو اور تمھاری وہ نماز جو محلہ کی مسجد میں ہو اس نماز سے بہتر ہے جو میری مسجد میں ہو۔ چنانچہ آپ (حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا) نے امر فرما کر اپنے کمرے کے کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی پھر وہیں نماز پڑھا کرتی تھیں یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔

محترم قارئین! درج بالا احادیث مبارکہ کا خلاصہ یہی ہے کہ خیر القرون ہو یا دور حاضر خواتین کے لئے سب سے افضل اور بہتر جگہ جہاں وہ نماز پڑھیں گھر کے کمرے کا اندرونی تاریک کونہ ہے اسی میں نماز پڑھنے کا آپ ﷺ نے صحابیات اور دیگر مسلم خواتین کو ترغیب فرمائی ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ خواتین کے لئے اگرچہ گھر ہی میں نماز پڑھنا افضل اور بہتر ہے لیکن اس فضیلت کے باوجود آپ ﷺ نے صحابیات (خواتین) کو مسجد میں آنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ امر فرمایا کہ اگر مسلمان عورتیں مسجد میں آنا چاہیں تو ان کو نہ روکو بلکہ ان کو اجازت دو کہ وہ بھی باجماعت نماز پڑھ کر اپنا حصہ (ثواب کا) حاصل کریں۔

اب وہ احادیث مبارکہ قارئین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں جن میں آپ ﷺ کی طرف سے عورتوں کو مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت اور جواز ہے۔

عن الزہری سمع سالما يحدث عن ابیہ يبلغ به النبی ﷺ اذا استاذنت احدکم امرأته الى المسجد فلا یمنعها۔

(مسلم شریف، ص ۱۸۳، جلد اول، باب خروج النساء الى المساجد، مطبوعہ قدیمی کراچی)

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی سے اس کی زوجہ مسجد کے لئے اجازت طلب کرے تو وہ اسے (اپنی بیوی کو مسجد جانے سے) نہ روکے۔

عن ابن عمر ان رسول اللہ ﷺ قال لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ (مسلم شریف، ص ۱۸۳، جلد اول)

(ابوداؤد شریف، ص ۸۲، باب ما جاء فی خروج النساء الى المسجد)

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بندویں (عورتوں) کو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے نہ روکو۔

عن ابن عمر یقول سمعت رسول اللہ ﷺ یقول اذا استاذنکم نساء کم الى المساجد فاذنوا لهن۔ (مسلم شریف، ص ۱۸۳، ج ۱)

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم سے تمھاری بیویاں مسجد جانے کے لئے اجازت چاہیں تو ان کو اجازت دیا کرو۔ عزیزان گرامی! درج بالا احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے مسلمان مردوں کو حکم (امر) فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دیا کرو اور ان کو مسجد جانے سے نہ روکو۔ معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کے مبارک دور میں باقاعدہ صحابیات (خواتین) نماز باجماعت ادا کرنے کے لئے مسجد میں تشریف لاتی تھیں اور ان کی اکثریت اور کثرت سے آنے جانے کی وجہ سے آپ ﷺ نے باقاعدہ ان کے لئے الگ دروازہ مخصوص فرما کر اس بات کی اجازت فرمادی کہ عورتوں کو بھی نماز باجماعت میں شرکت کا حق ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:-

"عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات."

(ابوداؤد شریف ص ۶۶، باب اعتزال النساء فی المساجد عن الرجال، مطبوعہ میر محمد کراچی)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر ہم اس (مخصوص) دروازے کو عورتوں (صحابیات کا نماز باجماعت میں آنے) کے لئے چھوڑ دیں (تو بہتر ہوگا) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ (آپ ﷺ کے اس فرمان کے بعد) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وفات پانے تک پھر اس (مخصوص) دروازے سے داخل نہ ہوئے۔

درج بالا حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ دور نبوی ﷺ میں صحابیات (عورتوں) کو مسجد آنے کی اجازت تھی (اگرچہ فضیلت گھر میں نماز پڑھنے میں تھی) اور عورتوں کو منع کرنے سے آپ ﷺ نے منع فرمایا تھا اس جواز کی مخالفت کرتے ہوئے جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صاحبزادے نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنا چاہا تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ناراض ہو کر اپنے صاحبزادے کو سخت ڈانٹا بلکہ ان کو سینے پر مارا اور ناراض ہو کر وفات تک بات نہ کی اور ان سے فرمایا کہ ایک طرف آپ ﷺ کا قول (حدیث) ہے کہ جس میں آپ ﷺ نے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی ہے اور منع کرنے سے روکا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کریں گے (یعنی یہ آپ حضور ﷺ کی مخالفت کر رہے ہیں جو جائز نہیں ہے) امام مسلم رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

عن ابن شہاب قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد اذا استاذنكم اليها قال فقال بلال بن عبد الله والله لئلا تمنعهن قال فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته منه مثله قط و قال اخبرك عن رسول الله ﷺ و تقول والله لئلا تمنعهن. (مسلم شریف، ص ۱۸۳، جلد اول)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم سے تمھاری خواتین مسجد (نماز باجماعت کے لئے) جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں منع نہ کرو۔ اس پر حضرت بلال بن عبداللہ نے فرمایا کہ قسم

بخدا ہم ضروران (عورتوں) کو (مسجد جانے سے) منع کریں گے اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے ان (اپنے بیٹے) کو اتنا سخت ڈانٹا کہ میں نے اس طرح ڈانٹ پہلے نہیں سنی تھی اور فرمایا کہ میں تمہیں آپ ﷺ کی حدیث سنارہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ بخدا ہم عورتوں کو (مسجد آنے سے) منع کریں گے۔

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ لا تمنعوا النساء من الخروج الى المساجد بالليل فقال ابن لعبدالله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا قال فزبره ابن عمر قال اقول قال رسول الله ﷺ و تقول لا ندعهن. (مسلم شریف، ص ۱۸۳، جلد اول)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آپ ﷺ نے فرمایا اپنی عورتوں کو رات کے وقت مسجد آنے سے نہ روکو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صاحبزادے نے فرمایا کہ ہم عورتوں کو گھر سے نکلنے نہیں دیں گے کیونکہ وہ فساد برپا کر دیں گی، اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جھڑکا (ڈانٹا) اور فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (کہ ان عورتوں کو نہ روکو) اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ ائذنوا للنساء بالليل الى المساجد فقال ابن له يقال له واقد اذا يتخذنه دغلا قال فضره في صدره و قال احديثك عن رسول الله ﷺ و تقول لا. (مسلم شریف، ص ۱۸۳، جلد اول)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ رات کو اپنی عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دیا کرو تو حضرت ابن عمر کے صاحبزادے حضرت واقد نے کہا کہ پھر تو یہ عورتیں فساد کر دیں گی۔ اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سینے پر مارا اور فرمایا کہ میں آپ کو رسول اللہ ﷺ کی حدیث سنارہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں (ہم عورتوں کو اجازت نہیں دیں گے)

عن بلال بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال قال رسول الله ﷺ لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد اذا استاذنكم فقال بلال والله لنمنعهن فقال له عبدالله اقول قال رسول الله ﷺ و تقول انت لنمنعهن. (مسلم شریف، ص ۱۸۳، جلد اول)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجدوں سے (نماز باجماعت کی صورت میں) اپنا حصہ لینے سے منع نہ کرو جب وہ تم سے اجازت طلب کریں۔ حضرت بلال نے کہا قسم بخدا ہم ضرور عورتوں کو (مسجد آنے سے) منع کریں گے اس پر حضرت عبداللہ نے ان سے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے (کہ عورتوں کو مسجد سے منع نہ کرو) اور تم کہتے ہو کہ ہم ضرور ان کو منع کریں گے۔

عن مجاهد قال قال عبد الله بن عمر قال النبي ﷺ ائذنوا للنساء الى المساجد بالليل فقال ابن له والله

لا ناذن لهن فيتخذنه دغلا والله لا ناذن لهن قال فسبه و غضب وقال اقول قال رسول الله ﷺ ائذنوا لهن و تقول لا ناذن لهن.

(ابوداؤد شریف ص ۸۴۔ باب ماجاء فی خروج النساء الی المسجد، میر محمد کراچی)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا عورتوں کو رات کے وقت مساجد جانے کے لئے اجازت دیا کرو، حضرت ابن عمر کے صاحبزادے نے کہا قسم بخدا ہم عورتوں کو بالکل اجازت نہیں دیں گے کیونکہ یہ فساد پھیلائیں گی قسم بخدا ہم عورتوں کو (مسجد جانے کی) اجازت نہیں دیں گے اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا اور غصہ ہوئے اور فرمایا میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان کو (مسجد جانے کی) اجازت دو اور تم کہتے ہو کہ ہم ان عورتوں کو (مسجد جانے کی) اجازت نہیں دیں گے۔

عن مجاهد عن عبد الله بن عمر ان النبي ﷺ قال لا يمنعن رجل اهلہ ان ياتوا المساجد فقال ابن لعبد الله بن عمر فانا نمنعن فقال عبد الله حدثك عن رسول الله ﷺ و تقول هذا قال فما كلمه عبد الله حتى مات.

(رواہ احمد، مشکوٰۃ ص ۹۷، باب الجماعۃ وفضلها)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کسی مرد کو جائز نہیں کہ وہ اپنی زوجہ کو مسجد آنے سے روکے تو عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے نے فرمایا ہم عورتوں کو مسجد آنے سے منع کریں گے اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے فرمایا کہ میں آپ کو حدیث رسول ﷺ بیان کر رہا ہوں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منع کریں گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے سے انتقال فرمانے تک بات نہ کی۔

محترم قارئین:

یہ ہیں وہ احادیث مبارکہ کہ جن میں باقاعدہ آپ ﷺ نے مردوں کو امر فرمایا کہ اگر تمھاری عورتیں مسجد جانے کی اجازت چاہیں تو ان کو مت روکو بلکہ اجازت دیا کرو حالانکہ رسول اللہ ﷺ کے وہ فرامین بھی گزر گئے کہ جن میں عورتوں کی سب سے افضل نماز کو گھر کی تاریک کوٹھری میں قرار دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا بلکہ روکنے والوں کو روکنے سے منع فرمایا اور پھر صحابہ کرام کی اتباع سنت سے دلی لگاؤ کا اندازہ بھی آپ حضرات نے کر لیا کہ جب ان کے پاس قول رسول ﷺ پہنچا تو پھر اس کی مخالفت کرنے والے کی چاہے اپنا ہو یا غیر بغیر کسی رعایت کے سرزنش کی بلکہ اگر مارنے کی نوبت آئی تو سینے پر مارا بھی، ڈانٹ بھی پلائی اور قطع تعلق بھی فرمایا۔

درج بالا احادیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو حکم جواز کا ہو اس پر جواز کا ہی فتویٰ دیں گے۔ جیسا کہ عورتوں کا نماز باجماعت کے لئے مسجد میں آنے کا مسئلہ کہ اس کے متعلق صریح احادیث مبارکہ موجود ہیں جو گزر گئیں۔ اب اگر دور حاضر کے علماء خواتین کو مسجد آنے

سے روکنے کے لئے یہ علت پیش کرتے ہیں کہ چونکہ دور حاضر میں فتنہ و فساد اور بے حیائی شروع ہو گئی ہے اگر عورتیں نماز باجماعت کے لئے مسجد جائیں گی تو فتنہ و فساد برپا ہوگا اس لئے عورتوں کو مسجد جانے سے روکنا چاہیے تو میرے دوستو اگر آپ حضرات ذرا درج بالا احادیث کا گہری نظر سے مطالعہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قول رسول ﷺ بیان فرمایا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو بلکہ انہیں اجازت دو کہ وہ بھی نماز باجماعت ادا کر کے مساجد سے اپنے حصے کا ثواب کمائیں تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے نے یہی فتنہ و فساد والی علت کی وجہ سے انکار فرما کر قسم اٹھا کر کہا کہ قسم بخدا ہم ان عورتوں کو مسجدوں سے منع کریں گے کیونکہ یہ عورتیں فتنہ و فساد پھیلائیں گی۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حمایت نہیں کی کہ ہاں فتنہ کی وجہ سے اب عورتوں کو منع ہی کرنا چاہیے بلکہ ان کو ڈانٹا، سینے پر مارا اور غصہ ہو کر فرمایا کہ میں قول رسول ﷺ (حدیث) پیش کر رہا ہوں (کہ عورتوں کو مسجد آنے کی اجازت دیا کرو) اور تم (قول رسول ﷺ کی مخالفت میں فتنہ و فساد کی علت کی وجہ سے) کہتے ہو کہ ہم عورتوں کو مسجد آنے سے منع کریں گے۔

معلوم ہوا کہ جس مسئلے کا جواز رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہو جائے تو وہ جواز ہی رہے گا اور علماء کو اسی انداز سے دین اسلام کی خدمت کرنی چاہیے جو شریعت کو مطلوب و مقصود ہو کہ رسول اللہ ﷺ کے جائز کردہ عمل پر حرمت اور کراہت تحریمی کی ضرب بھی نہ لگے اور فتنہ و فساد اور بے حیائی کا بھی سد باب ہو جائے اسی کی طرف رسول اللہ ﷺ نے اشارہ فرماتے ہوئے عورتوں کے مسجد میں آنے پر چند پابندیاں لگا دیں کہ عورتیں اگر مسجد میں آنا چاہیں تو زیب و زینت کا لباس نہ پہنیں، نخروں سے نہ چلیں، خوشبو لگا کر نہ آئیں، مردوں اور عورتوں کا آنا جانا ایک دروازے سے نہ ہو۔ بجتا ہوا زیور پہن کر نہ آئیں، اختلاط مرد و زن نہ ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

بينما رسول الله ﷺ جالس في المسجد اذ دخلت امرأة من مزينة، ترفل في الزينة لها في المسجد فقال النبي ﷺ يا ايها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد فان بنى اسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة و تبخترن في المساجد .

(ابن ماجہ، باب فتنۃ النساء، ص ۲۹۷، مطبوعہ ایچ ایم سعید کراچی)

ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ مسجد مبارک میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں مزینہ قبیلہ کی ایک عورت زیب و زینت والا لباس پہنے ہوئے اتراتی ہوئی مسجد میں آئی (یہ دیکھ کر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے لوگو! اپنی عورتوں کو زیب و زینت والا لباس پہننے اور مسجد میں اترانے سے روکو دو کیونکہ بنی اسرائیل پر اسی وجہ سے لعنت کی گئی کہ ان کی عورتوں نے زیب و زینت والا لباس پہننا اور مسجد میں اترنا شروع کر دیا۔

حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

كانت تحدث عن رسول الله ﷺ اذا شهدت احدا كن العشاء فلا تطيب تلك الليلة . (مسلم)

شریف ص ۱۸۳ جلد اول)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی عورت عشاء کی نماز میں حاضر ہو تو اس رات خوشبو نہ لگائے۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک دوسری روایت میں ہے۔

عن النبی ﷺ اذا شهدت احدا کن العشاء فلا تمس طيبا.

(مسلم شریف ص ۱۸۳ جلد اول، مشکوٰۃ شریف ص ۹۶)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی عورت عشاء کی نماز میں حاضر ہو تو خوشبو نہ لگائے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے:-

ان رسول الله ﷺ قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن لتخرجن و هن تفلات.

(ابوداؤد شریف ص ۸۴ باب ماجاء فی خروج النساء الی المسجد، میر محمد کراچی)

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم خدا کی بندیوں (عورتوں) کو خدا کی مسجد میں آنے سے نہ روکو، لیکن وہ ایسی حالت میں جائیں کہ خوشبو لگائی ہوئی نہ ہوں۔

عزیزان گرامی! درج بالا احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کے مبارک دور میں بھی بعض عورتیں مسجد میں آتے ہوئے زیب و زینت کا لباس پہنتیں، خوشبو لگاتیں، اتر کر چلتیں اور یہ حالت خود سرکار دو عالم ﷺ نے بھی ملاحظہ فرمایا اسی لئے تو فرمایا کہ مسجد میں آتے وقت اپنی عورتوں کو زیب و زینت، خوشبو لگانے، اتر اتر کر چلنے سے (جو کہ فتنہ و فساد اور بے حیائی کا سبب ہے) منع کرو، لیکن آپ ذرا غور فرمائیں گے تو آپ کو یہ بات اظہر من الشمس معلوم ہو جائے گی کہ آپ ﷺ نے بعض عورتوں میں وہی حالت دیکھی جو فتنہ و فساد کا سبب ہے (اور جس کی وجہ سے آج کے علماء حضرات عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں اور ان کے آنے کو حرام اور مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں) لیکن پھر بھی آپ ﷺ نے صحابہ کرام سے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ عورتوں نے مسجد آتے ہوئے فتنہ و فساد کے اسباب اختیار کئے ہوئے ہیں اس لئے اپنی عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دو، بلکہ فرمایا:

" لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن لتخرجن و هن تفلات "

عورتوں کو مسجد آنے سے نہ روکو بلکہ ان کو خوشبو لگانے سے منع کرو۔

اور دوسری حدیث میں فرمایا:

" انهوا نساء کم عن لبس الزينة و التبخر في المسجد "

عورتوں کو (مسجد آنے سے نہ روکو بلکہ) مسجد میں آتے وقت زیب و زینت والا لباس پہننے اور اتر کر چلنے سے روک دو۔

عورتوں کا مسجد میں آتے وقت آپ ﷺ نے ان کا مردوں کے ساتھ اختلاط سے بچنے کا جو اہتمام فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ خواتین صحابہ کرام سے پیچھے کھڑی ہوتیں تھیں اور جیسے ہی آپ ﷺ سلام پھیرتے تو اپنی جگہ تشریف رکھتے اور صحابہ کرام بھی اپنی اپنی جگہوں پر تشریف فرما ہوتے۔

یہاں تک کہ عورتیں چلی جاتیں تاکہ ایک ساتھ اٹھنے کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو۔
بخاری شریف کی روایت میں ہے:

ان النساء في عهد رسول الله ﷺ كن اذا سلمن من المكتوبة قمن و ثبت رسول الله ﷺ و من صلى من الرجال ماشاء الله فاذا قام رسول الله ﷺ قام الرجال. (بخاری شریف ص ۱۱۹ جلد اول)
رسول اللہ ﷺ کے مبارک دور میں عورتیں جب فرض نماز سے سلام پھیر لیتیں تو کھڑی ہو جاتی تھیں (یعنی گھروں کی طرف چلی جاتی تھیں) اور رسول اللہ ﷺ اور نماز پڑھنے والے صحابہ کرام بیٹھے رہتے پھر جب رسول اللہ ﷺ اٹھ جاتے تو لوگ (صحابہ کرام) بھی کھڑے ہو جاتے۔

اُم المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

كان رسول الله ﷺ اذا سلم مكث قليلا و كانوا يرون ان ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال.
(سنن ابوداؤد ص ۱۴۹ جلد اول باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلوة۔ میر محمد کراچی)
رسول اللہ ﷺ جب سلام پھیر لیتے تو تھوڑی دیر تشریف فرما رہتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھتے تھے کہ یہ (ٹھہرنا) اس لئے ہوتا تھا کہ عورتیں مردوں سے پہلے چلی جائیں۔

عزیز قارئین! چونکہ دور نبوی (خیر القرون) میں مسجدیں آج کل کی مساجد کی طرح کئی منزل پر مشتمل نہ تھیں اس لئے خواتین سب سے آخر میں کھڑی ہوتی تھیں اور بیک وقت اٹھ کر چلنے میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط کا خوف تھا اس لئے آپ ﷺ نے حکمت عملی کا اظہار فرماتے ہوئے سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر (تنی دیر کہ اس میں خواتین مسجد سے نکل سکیں) تشریف فرما ہوتے اور آپ ﷺ کی تشریف فرما ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام بھی اپنی اپنی جگہوں پر تشریف فرما ہوتے جب عورتیں چلی جاتیں تو آپ ﷺ اٹھ جاتے تو صحابہ کرام بھی کھڑے ہو جاتے۔ درج بالا احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کے مبارک دور میں بھی اختلاط مرد و زن کا خوف تھا مگر آپ ﷺ نے اس فتنہ و خوفِ فساد کا سد باب فرما کر امتِ مصطفویہ کو یہ تعلیم دی کہ حتی الامکان فتنہ و فساد کو ختم کیا جائے اور جائز عمل کو جائز ہی رکھا جائے جیسا کہ درج بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے صحابہ کرام کو اپنی اپنی جگہ پر بٹھائے رکھا اور عورتوں کے چلے جانے کا انتظار فرمایا مگر یہ نہیں فرمایا کہ آج کے بعد عورتیں مساجد میں نہ آئیں کیونکہ اس سے اختلاط مرد و زن کا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور آج کل کی عالی شان مساجد کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ان مساجد میں باقاعدہ خواتین کے آنے جانے کا الگ راستہ ہوتا ہے، مسجد کی جس منزل میں مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں اس کے بجائے دوسری، تیسری منزل میں عورتوں کی جائے نماز ہوتی ہے مردوں کو نہ عورتوں کے آنے کا پتہ لگتا ہے نہ تعداد کا اور نہ جانے کا۔

امام مسلم رحمہ اللہ کے باب خروج النساء الى المساجد کی شرح فرماتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

هذا و شبهه من احاديث الباب ظاهر في انها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء ماخوذة من

الاحادیث و هو ان لاتكون متطیبة و لا متزينة و لا ذات خلاخل یسمع صوتها و لا ثياب فاخرة و لا مختلطة بالرجال و لا شابة و نحوها ممن یفتتن بها و ان لا یكون فی الطريق ما یخاف به مفسدة و نحوها و هذا النهی عن منعهن من الخروج محمول علی کراهة التنزیه اذا كانت المرأة ذات زوج او سید و وجدت الشروط المذكورة فان لم یکن لها زوج و لا سید حرم المنع اذا وجدت الشروط.

(نووی شرح مسلم شریف ص ۱۸۳ جلد اول قدیمی کراچی)

درج بالا باب کی احادیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مندرجہ ذیل شروط اگر پائی جائیں تو پھر عورتوں کو مسجد سے نہیں روکا جائے گا۔ وہ شروط یہ ہیں۔ عورت خوشبو نہ لگائے، زیب و زینت (مائل کرنے) والا لباس نہ پہنے، بچتا ہوا زیور نہ پہنے، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، نوجوان (فساد برپا کرنے والی فحاش و عریاں اور آوارہ) لڑکیاں نہ ہوں، اسی طرح فتنہ و فساد کے دیگر اسباب نہ ہوں، راستہ پر امن ہو (یعنی فساد کا خوف راستے میں نہ ہو) اگر مذکورہ شرائط پائی جائیں اور (مسجد آنے والی) خواتین شادی شدہ ہوں تو شوہر کا اپنی بیوی کو مسجد جانے سے منع کرنا مکروہ تنزیہی ہے اور اگر عورت شادی شدہ نہ ہو یا کسی کی کنیز (باندی) نہ ہو اور مذکورہ شرائط موجود ہوں تو پھر ایسی عورتوں کو مسجد جانے سے منع کرنا حرام ہے۔ (سبحان اللہ)

قارئین حضرات! دیکھی آپ نے امام نووی رحمہ اللہ کی تحقیق کہ انہوں نے تو معاملہ ہی بالکل برعکس کر دیا کیونکہ دور حاضر کے علماء تو یہی کہتے رہتے ہیں کہ چونکہ فتنہ و فساد کا خوف ہے اس لئے مطلقاً عورتوں (خواہ جوان ہوں یا بوڑھی) کا مسجد جانا مکروہ تحریمی، حرام اور ناجائز ہے۔ اور امام نووی نے اصول کے موافق تحقیق فرماتے ہوئے صراحۃً لکھ دیا کہ رسول اللہ ﷺ کے مبارک دور میں عورتوں کے مسجد جانے کے لئے جن شرائط کی رعایت کی گئی تھی اگر وہ شرائط اب بھی پائی جائیں تو پھر عورتوں کو مسجد جانے سے منع کرنا ان کے شوہروں کے لئے مکروہ تنزیہی ہے (یعنی شوہروں کو اپنی بیویوں کو مسجد جانے سے منع نہیں کرنا چاہیے) اور اگر عورتیں شادی شدہ نہ ہوں اور شرائط مذکورہ کی رعایت کرتے ہوئے اگر عورتیں مسجد جانا چاہیں تو پھر ان عورتوں کے والدین اور بھائیوں کے لئے عورتوں کو مسجد جانے سے منع کرنا حرام اور ناجائز ہے (کیونکہ کسی بھی جائز اور مباح کام کو اگر شریعت کے اصول کے موافق ادا کیا جائے تو جائز ہے اور اس پر مکروہ تحریمی اور حرام کا فتویٰ لگانا علمی اور تحقیقی نکتہ نظر سے نامناسب اور زیادتی ہے)

اب ذیل میں وہ چند دلائل پیش کئے جاتے ہیں جن کو دلیل بنا کر مانعین نے عورتوں کے مسجد جانے کو مکروہ تحریمی اور حرام قرار

دیا ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے:-

لو ادرک رسول اللہ ﷺ ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنی اسرائیل.

(بخاری شریف، ص ۱۲۰، جلد اول، باب خروج النساء الی المساجد، نور محمد کراچی)

(مسلم شریف ص ۱۸۳ جلد اول، نور محمد کراچی)، (ابوداؤد شریف ص ۸۴، میر محمد کراچی)

اگر رسول اللہ ﷺ یہ حالت دیکھتے جو عورتوں نے اب ایجاد کر لی ہے تو ان کو مسجد میں آنے سے ضرور روک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھیں۔

مانعین درج بالا حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد آنا حرام اور مکروہ تحریمی ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دور میں عورتوں نے وہ حالت بنادی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ مساجد میں آنے سے روکنے کی قابل تھیں اگر رسول اللہ ﷺ یہ حالت دیکھتے تو ضرور عورتوں کو روکتے۔

حضرات قارئین! مانعین کی اس دلیل سے خود ان کو یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دور کی عورتوں کی حالت رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ کے دور کی عورتوں کی حالت سے زیادہ نازک اور سنگین تھی اور دور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عورتوں نے کچھ زیادہ ہی فحاشی اور بے حیائی شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ ﷺ اس حالت کو دیکھتے تو ضرور منع فرماتے۔ لیکن مانعین نے یہ کوئی وضاحت نہ کی کہ دور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عورتوں نے وہ کیا بے حیائی اور فتنہ و فساد کے اسباب پیدا کئے جو حیات طیبہ کے دور میں نہ تھے تاکہ ہم وہ علل (اسباب) دور حاضر کے عورتوں میں دیکھ کر ان کو مساجد سے منع کریں حالانکہ اگر انصاف سے کام لیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو یہ فرمایا کہ ”ما احدث النساء“ عورتوں نے جو حالت ایجاد کر لی ہے سے مراد وہی حالت ہے جو سرکارِ دو عالم ﷺ کے دور میں بھی تھی یعنی زیب و زینت، خوشبو لگانا، اچھے اور جاذب نظر کپڑے پہننا۔

درج بالا حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

لو ان رسول الله ﷺ راى ما احدث النساء لمنعهن المسجد يعنى من الزينة والطيب و حسن الثياب و نحوها والله اعلم.

(نووی شرح مسلم، ص ۱۸۳، جلد اول)

اگر رسول اللہ ﷺ یہ حالت دیکھتے جو عورتوں نے اب ایجاد کر لی ہے تو ان کو مسجد میں آنے سے ضرور روک دیتے یعنی زیب و زینت، خوشبو لگانا، اچھے اور جاذب نظر کپڑے پہننا، وغیرہ۔

درج بالا حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شرح میں شیخ محمد صدیق نجیب آبادی لکھتے ہیں:

"يعنى قالت عائشه لو شاهد ﷺ ما احدث النساء من التطيب والزينة وغيره من دواعي الفتنة لمنعهن صريحا."

(انوار المحمود علی سنن ابی داؤد ص ۲۰۸ جلد اول۔ ادارة القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اگر آپ ﷺ عورتوں کے خوشبو لگانے، زیب و زینت کرنے اور دیگر فتنے کے اسباب کا مشاہدہ فرماتے تو صراحتاً عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔

درج بالا عبارات سے معلوم ہوا کہ دور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عورتوں کی وہی حالت تھی جس کو آپ ﷺ نے مزینہ قبیلہ کی عورت میں دیکھی تھی جو زیب و زینت کی حالت میں مسجد میں اتراتی ہوئی چل رہی تھی لیکن یہ حالت دیکھ کر آپ ﷺ نے صراحتاً تو کیا اشارہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ آج کے بعد عورتیں مسجد میں نہ آئیں کیونکہ فتنہ و فساد اور بے حیائی کا ڈر ہے بلکہ فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے کے وقت زیب و زینت اور اتر کر چلنے سے روک دو

درج بالا حدیث کے بارے میں علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں:

والاولی فی هذا الباب ان ينظر الي ما يخشي منه الفساد فيجتنب لاشارته ﷺ الى ذالك بمنع الطيب والتزين لما روى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود ” اذا شهدت احدا كن المسجد فلا تمس طيبا “ وروى ابو داود من حديث ابی هريره رضي الله عنه قال ” لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات “ وكذلك قيد ذالك في بعض المواقع بالليل ليتحقق الامن فيه من الفتنة والفساد وبهذا يمنع استدلال بعضهم في المنع مطلقا في قول عائشة لانها علقته على شرط لم يوجد فقالت لو رأى لمنع فيقال عليه لم يرو لم يمنع على ان عائشة رضي الله عنها لم تصرح بالمنع وان كان ظاهر كلامها يقتضي انها ترى المنع وايضا فالاحداث لم يقع من الكل بل من بعضهن قال تعين المنع فيكون في حق من احدثت لا في حق الكل .

(عینی، ص ۱۵۹، جلد ۲۶، بیروت)

اس باب میں بہتر یہ ہے کہ ان باتوں (امور) کی طرف نظر کی جائے جن سے فتنہ و فساد کا خوف ہو، تاکہ ان سے اجتناب کیا جائے کیونکہ آپ ﷺ نے انہی (فتنہ و فساد کے اسباب) کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے خوشبو لگانے اور زیب و زینت سے منع فرمایا جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی عورت مسجد حاضر ہونا چاہے تو وہ خوشبو نہ لگائے۔ اور ابوداؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندیوں (عورتوں) کو مسجد آنے سے نہ روکو لیکن وہ ایسی حالت میں جائیں کہ خوشبو لگائی ہوئی نہ ہوں۔ اسی طرح بعض موقع پر عورتوں کا مسجد آنے کو آپ ﷺ نے رات کے ساتھ مقید فرمایا تاکہ فتنہ و فساد سے امن و امان یقینی ہو۔ اس (تحقیق) سے معلوم ہوا کہ بعض علماء نے مطلقاً عورتوں کو منع کرنے کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قول سے جو استدلال کیا ہے وہ ممنوع ہے (یعنی یہ استدلال صحیح نہیں) کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس ممانعت کو ایسی شرط سے معلق کیا ہے جو نہیں پائی گئی جیسا کہ فرمایا کہ اگر رسول اللہ ﷺ یہ (حالت) دیکھتے تو منع فرماتے تو کہا جائے گا کہ آپ ﷺ نے نہیں دیکھا تو منع نہیں فرمایا۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صراحتاً منع بھی نہیں فرمایا اگرچہ آپ کے ظاہر کلام سے منع فرمانے کا معلوم ہو رہا ہے اسی طرح (خلاف شرع امور کی) ایجاد تمام عورتوں سے واقع نہیں ہوئی بلکہ بعض عورتوں سے ہوئی اس لئے اگر (عورتوں کا مسجد آنے کی)

ممانعت ثابت ہو بھی جائے تو بھی ان عورتوں کے لئے (ممانعت) ہوگی جنہوں نے (خلاف شرع امور کی) ایجاد کی ہے نہ کہ تمام عورتوں کے لئے (ممانعت ثابت ہوگی)

دلائل سے معلوم ہوا کہ اصل میں جو کام جائز اور مباح ہو اس کو نہیں روکا جائے گا بلکہ اس میں جتنے غیر شرعی امور ہوں گے یا مفسد اور نقصانات یا بے حیائی کے اسباب ہوں گے ان کا ازالہ کیا جائے گا اور جائز اور مباح کام کو اسی طرح جائز اور مباح قرار دیا جائے گا۔ ورنہ تو پھر ہر مسلک اور مکتبہ فکر کے تعلیمی اور مذہبی اداروں میں کچھ اس طرح افعال (معمولات) ادا کئے جاتے ہیں جو شرعاً مباح اور جائز ہوتے ہیں لیکن ان ہی معاملات میں کچھ غیر شرعی امور بھی پائے جاتے ہیں تو کیا اس میں بھی علماء اور مفتیان یہ حکم لگائیں گے کہ چونکہ اس شرعی (مباح اور جائز) کام سے فتنہ و فساد اور بے حیائی کا خطرہ ہے اس لئے آج کے بعد یہ کام حرام اور مکروہ تحریمی ہو گیا۔ مثلاً جن علماء کے نزدیک مسجد وغیرہ میں مووی بنانا یا تصاویر اتارنا ناجائز اور حرام ہے اور پھر ان کی موجودگی میں ان کے مدارس میں ختم بخاری شریف، دستار بندی اور دیگر جائز اور مباح معمولات میں اگر باقاعدہ مووی بنائی جا رہی ہو یا تصاویر اتاری جا رہی ہوں تو کیا وہ فتویٰ لگائیں گے کہ چونکہ ان جائز معمولات کے دوران حرام امور کا ارتکاب ہو رہا ہے اس لئے ان پروگراموں کو منعقد کرنا یا اس میں شرکت کرنا حرام اور مکروہ تحریمی ہے بلکہ پھر تو لوگوں کا حرمین شریفین جانا بھی ان مانعین کے نزدیک حرام ہو جائے گا کہ حرمین شریفین کی فلم ایام حج میں بیک وقت براہ راست پوری دنیا میں نشر ہوتی ہے اسی طرح آج کل کے دور میں بعض بزرگان دین کے مزارات پر عرس کے دنوں میں کیا کیا خرافات اور خلاف شرع کام نہیں ہوتے لیکن ان خرافات کے باوجود پھر بھی علماء اہلسنت اور نعت خوان حضرات اور پیران طریقت کا وہاں جھگڑا رہتا ہے اور سال بہ سال بڑھتے رہتے ہیں لیکن کسی بھی مفتی یا عالم اہلسنت نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ فلاں بزرگ کے عرس میں فتنہ و فساد، اور بے حیائی کا خوف ہے اور خلاف شرع امور کا علی الاعلان ارتکاب ہو رہا ہے اس لئے آج کے بعد ان پروگراموں میں شرکت کرنا حرام اور مکروہ تحریمی ہے۔ علی ہذا القیاس۔

اب ذیل میں چند وہ عبارات فقہاء زہد و قریب قرطاس کر رہا ہوں جن سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عورتوں کا مسجد میں آنا مکروہ اور نامناسب ہے کیونکہ اس سے فتنہ و فساد کا دروازہ کھل جائے گا اور انہی دلائل (عبارات) کو ان مفتیان عظام اور علماء کرام نے دلیل بنایا ہے جو عورتوں کے مسجد میں نماز باجماعت کے لئے آنے کے قائل نہیں (یعنی حرمت اور کراہت تحریمی کے قائل ہیں) علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"ولا یباح للشواہب منہن الخروج الی الجماعات بدلیل ماروی عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ نہی الشواہب عن الخروج ولان خروجہن الی الجماعة سبب الفتنة والفتنة حرام و ما ادى الی الحرام فهو حرام۔"

(بدائع الصنائع ص ۳۸۸ جلد اول بیان من یصلح الامامة فی الجملة مطبوعہ رشیدیہ کوئٹہ)

جو ان عورتوں کے لئے جماعتوں میں حاضر ہونا (آنا) مباح نہیں اس روایت کے پیش نظر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

مروی ہے کہ انہوں نے جوان عورتوں کو نکلنے سے منع فرمادیا تھا اور اس لئے بھی کہ عورتوں کا گھروں سے نکلنا فتنہ کا سبب ہے اور فتنہ حرام ہے اور جو چیز حرام تک پہنچائے وہ بھی حرام ہے۔
علامہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

و یکرہ حضورہن الجماعة و لو لجمعة و عید و وعظ مطلقا و لو عجوزا لیلا علی المذہب المفتی بہ لفساد الزمان.

(الدر المختار ص ۴۱۸، جلد اول، باب الامامة، رشیدیہ کوئٹہ)

علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"ولا يحضرن الجماعات لقوله تعالى و قرن في بيوتكن و قال ﷺ صلاتها في قعر بيتها افضل من صلاتها في صحن دارها و صلاتها في صحن دارها افضل من صلاتها في مسجدتها و بيوتهن خير لهن ولا نه لا يؤمن الفتنة من خروجهن اطلقه فشمّل الشابة والعجوز والصلوة النهارية والليلية قال المصنف في الكافي و الفتوى اليوم على الكراهة في الصلوة كلها لظهور الفساد الخ"
(البحر الرائق، ص ۶۲۷، جلد اول، رشیدیہ کوئٹہ)

عورتوں کے لئے جماعات میں حاضر ہونا مناسب نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں گھر میں بیٹھی رہیں اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ عورت کے کمرے کی نماز صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور صحن کی نماز مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور ان کے لئے گھر بہتر ہے اور یہ کہ عورتوں کے نکلنے میں فتنے کا خوف ہے اور مطلق حکم لگانے کی وجہ سے اس میں بوڑھی اور جوان، دن کی نماز اور رات کی نماز سب داخل ہو گئے مصنف نے کافی میں کہا ہے کہ آج کراہت کا فتویٰ دیا جائے گا تمام نمازوں میں کیونکہ فساد ظاہر ہو گیا ہے۔

علامہ برہان الدین مرغینانی لکھتے ہیں:

و یکرہ لهن حضور الجماعات یعنی الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة ولا بأس للعجوز ان تخرج في الفجر والمغرب والعشاء وهذا عند ابی حنيفة و قالوا يخرجن في الصلوات كلها لانه لا فتنة لقلّة الرغبة فلا يكره.

(ہدایہ، ص ۱۲۶، جلد اول، باب الامامة، مطبوعہ شرکت علمیہ ملتان)

نوجوان عورتوں کا جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے کیونکہ اس میں فتنے کا خوف ہے اور اگر بوڑھی عورتیں نماز فجر، مغرب اور عشاء میں مسجد آنا چاہیں تو کوئی حرج (کراہت) نہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور صاحبین (امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ) فرماتے ہیں کہ اگر بوڑھی عورتیں تمام (پنج وقتہ) نمازوں میں مسجد (جماعت) میں شرکت کریں تو بھی کوئی کراہت

نہیں کیونکہ ان میں فتنے کا خوف نہیں ہوتا۔

امام ابن الہمام لکھتے ہیں:

(ویکرہ لهن حضور الجماعات) واعلم انه صح عنه صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، و قوله اذا استاذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها، و العلماء حصوه بامور منصوص عليها و مقیسة، فمن الاول ما صح عنه صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأة اصاب بخورا فلا تشهد معنا العشاء و كونه لیلا فی بعض الطرق فی مسلم، لا تمنعوا النساء من الخروج الى المساجد الا باللیل، والثانی حسن الملابس، و مزاحمة الرجال، لان اخراج الطیب لتحریكه الداعية فلما فقد الان منهم هذا لا نهن يتكلفن للخروج مالم یكن علیه فی المنزل منعه مطلقا. (فتح القدیر، ص ۳۱۷، جلد اول، حقانیہ پشاور)

(عورتوں کے لئے جماعات میں حاضر ہونا مکروہ ہے) بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی سے اس کی بیوی مسجد جانے کی اجازت چاہے تو اس کو نہ روکو۔ علماء کرام نے اس جواز کو چند باتوں پر مشروط کیا ہے عورت مسجد جاتے وقت خوشبو نہ لگائے، رات کو جائے توزیب وزینت والے کپڑے نہ پہنے، عورتیں مردوں کے ساتھ بیک وقت ایک راستے سے نہ جائیں، چونکہ اب یہ باتیں مفقود ہو گئیں کیونکہ عورتیں گھر سے نکلنے کے وقت گھر کے ماحول سے خوب تر بن سنور کر نکلتی ہیں اس لئے مطلقاً عورتوں کو منع کیا جائے گا۔

محترم قارئین: یہ ہیں فقہاء احناف کثر اللہ سوادہم کی وہ عبارتیں جن کو مانعین نے اپنے لئے دلیل بنا کر عورتوں کا مسجد میں آنے کو مکروہ تحریمی اور حرام لکھا ہے لیکن ان ہی دلائل (عبارات) پر اگر ذرا انصاف سے نظر ڈالی جائے تو خود بخود یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان عبارات سے وہ حکم ثابت نہیں ہو رہا ہے جس کو مانعین ثابت کر رہے ہیں کیونکہ ایک طرف تو ان تمام عبارات سے مطلقاً عورتوں کو مسجد میں آنے کی ممانعت ثابت نہیں ہو رہی ہے کیونکہ بعض عبارات میں نو جوان عورتوں کو منع کیا گیا ہے اور بوڑھی عورتوں کو اجازت دی گئی ہے جیسا کہ ہدایہ اور بدائع الصنائع کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے (حالانکہ مانعین کا موقف مطلقاً عورتوں کا مسجد میں آنا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے) اگرچہ بعض عبارات سے مطلقاً عورتوں کا مسجد میں آنا مکروہ ثابت ہوتا ہے خواہ بوڑھی ہو یا جوان جیسا کہ علامہ حسکفی وغیرہ فقہاء کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے اور اسی کو مفتیؒ نے بھی کہا گیا ہے۔

علامہ حسکفی لکھتے ہیں:

ویکرہ حضور هن الجماعة و لو لجمعة و عید و وعظ مطلقا و لو عجزوا لیلا علی المذهب المفتی به لفساد الزمان .

(الدر المختار، ص ۴۱۸، جلد اول، باب الامامة، رشیدیہ کوئٹہ)

عورتوں کو مطلقاً جماعات میں حاضر ہونا مکروہ ہے خواہ جمعہ ہو یا عید یا وعظ و نصیحت (کا تبلیغی و اصلاحی اجتماع) خواہ بوڑھی ہوں، یا

اجتماع رات کو ہو (سب حالتوں میں عورتوں کا جماعت میں آنا مکروہ ہے) یہی مفتی بہ ہے (یعنی فتویٰ اسی کراہت کے قول پر ہے) کیونکہ فساد کا زمانہ ہے۔

عزیزان گرامی: درج بالا دلیل مانعین حضرات بڑے زور شور سے پیش فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دیکھئے علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلقاً عورتوں کا مسجد میں آنے کو مکروہ لکھا ہے اور اسی کو مفتی بہ قرار دیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ مطلقاً عورتوں کا مسجد میں آنا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

مطلقاً عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنا مذہب کی مخالفت ہے:

علامہ حسکفی کی مذکورہ عبارت ”علی المذہب المفتی بہ“ کی وضاحت فرماتے ہوئے علامہ شامی لکھتے ہیں:

(قوله على المذهب المفتی به) ای مذهب المتأخرین قال فی البحر و قد یقال هذه الفتوی التي اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب الامام و صاحبيه فانهم نقلوا ان الشابة تمنع مطلقاً اتفاقاً و اما العجوز فلها حضور الجماعة عند الامام الا فی الظهر والعصر والجمعة ای و عندهما مطلقاً فالافتاء بمنع العجائز فی الكل مخالف للكل فالاعتماد على مذهب الامام . (شامی)

ص ۴۱۹، جلد اول - رشیدیہ کوئٹہ

علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

و قد یقال: هذه الفتوی التي اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب الامام و صاحبيه فانهم نقلوا ان الشابة تمنع مطلقاً اتفاقاً و اما العجوز فلها حضور الجماعة عند ابی حنیفة فی الصلوة الا فی الظهر والعصر والجمعة و قالوا: ینخرج العجائز کلها کما فی الهدایہ والمجمع و غیرهما فالافتاء بمنع العجوز فی الكل مخالف للكل فالاعتماد على مذهب الامام.

(البحر الرائق ص ۶۲۸، جلد اول - باب الامامة - رشیدیہ کوئٹہ)

علامہ حسکفی کا قول ”مفتی بہ مذہب کے مطابق“ اس سے مراد متاخرین علماء کا مذہب ہے البحر الرائق میں ہے ”کہا جاتا ہے کہ متاخرین علماء نے جس فتویٰ پر اعتماد کیا ہے یہ مذہب حنفی کے امام (ابو حنیفہ) اور ان کے شاگردوں (امام ابو یوسف و محمد) کے مذہب کے خلاف ہے کیونکہ انہوں نے اتفاقاً فرمایا ہے کہ نوجوان لڑکیوں کو (مسجد میں آنے سے) روکا جائے گا اور بوڑھی عورتوں کو ظہر، عصر اور جمعہ کے علاوہ نمازوں میں اجازت ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور صاحبین (امام یوسف اور امام محمد) کے نزدیک بوڑھی عورتیں تمام نمازوں میں آسکتی ہیں۔ اس لئے مطلق بوڑھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرنے پر فتویٰ دینا یہ آئمہ ثلاثہ (امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد) کی مخالفت ہے۔ اس لئے اعتماد (فتویٰ) امام ابو حنیفہ کے قول پر ہوگا۔

معلوم ہوا کہ متاخرین نے جو فتویٰ (مطلقاً عورتوں کا تمام نمازوں میں نہ آنے کا) دیا ہے وہ مفتی بہ اور احناف کا معتمد علیہ مذہب نہیں ہے

کیونکہ امام ابن الہما نے مطلقاً بوڑھی عورتوں کو مسجد میں آنے کا جواز لکھا ہے کیونکہ بوڑھی عورتوں کی وجہ سے فساد نہیں پھیلتا۔ علامہ حصفی لکھتے ہیں:

واستثنی الکمال بحث العجائز المتفانية. (الدر المختار، ص ۴۱۹، ج ۱)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

(قوله واستثنی الکمال الخ) ای مما افقی به المتأخرون لعدم العلة السابقة فيبقى الحكم فيه على قول الامام فافهم.

(شامی، ص ۴۱۹، جلد اول)

امام کمال الدین ابن الہما نے بوڑھی عورتوں کا استثناء فرمایا یعنی متاخرین علماء نے (عورتوں کے مسجد میں آنے کی ممانعت پر) جو فتویٰ دیا ہے اس سے بوڑھی عورتوں کو اس لئے مستثنیٰ فرمایا کہ ان میں وہ پہلی والی علت (فتنہ فساد کی) نہیں ہے اس لئے حکم (فتویٰ) امام ابوحنیفہ کے قول ہی پر دیا جائے گا۔ (یعنی بوڑھی عورتیں مسجد میں آسکتی ہیں)

حکم علت کی وجہ سے لگتا ہے:

امام ابن الہما (کمال الدین) کے قول سے معلوم ہوا کہ جہاں اور جس وقت عورتوں کے مسجد میں آنے میں فتنہ اور فساد والی علت نہ ہو تو ان کے لئے مسجد میں آنا جائز ہوگا اور اسی علت کی وجہ سے امام ابوحنیفہ نے فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں اور صاحبین نے تمام نمازوں میں عورتوں کو آنے کی اجازت دی کیونکہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک فساق ان تین اوقات میں اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اس لئے فتنہ و فساد کا خوف نہیں اور صاحبین کے نزدیک بوڑھی عورتوں میں شہوت نہ ہونے کی وجہ سے ان میں فتنہ و فساد کا خوف نہیں۔ جیسا کہ علامہ شامی لکھتے ہیں:

وانما منعها لقيام الحامل وهو فرط الشهوة بناء على ان الفسقة لا ينتشرون في المغرب لانهم بالطعام مشغولون و في الفجر والعشاء نائمون. (شامی ص ۴۱۹، جلد اول)

امام ابوحنیفہ نے جو بوڑھی عورتوں کو تین وقت نمازوں میں آنے کی اجازت دی اس کی وجہ یہ ہے کہ فساق لوگ مغرب کے وقت کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں اور عشاء اور فجر میں سوئے رہتے ہیں۔

یہ آئمہ مجتہدین کے دور کی صورت حال تھی، جبکہ دور حاضر میں فساق و فجار لوگوں کے معمولات روز روشن کی طرح ظاہر ہیں کہ دن رات ان کو فحاشی و عریانی پر مبنی فلموں اور پروگراموں سے فرصت نہیں ملتی کہ وہ مسجد کی طرف آتے ہوئے راستوں پر کھڑے ہو جائیں (بلکہ آج کل کے فیشن ایبل فساق فجار ان تعلیمی مراکز کے باہر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں جہاں مخلوط نظام تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے یا ان پارکوں اور تفریح گاہوں میں جلوہ افروز ہوتے ہیں جہاں حیا و عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی) اور دوسری طرف جو نمازی عورتیں مسجد آتیں ہیں وہ بھی باپردہ اور اپنے مردوں کے ساتھ اکثر اپنی ذاتی گاڑیوں میں آتی ہیں اور راستے بھی ویران نہیں بلکہ شہروں میں رات کو بھی دن کا سماں رہتا

ہے ہر وقت لوگوں کی چہل پہل رہتی ہے کسی عورت کو کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوتا اور ماضی بعید کی طرح مسجدیں بھی زیادہ دور نہیں کہ ان تک پہنچنے میں کسی فتنے کا خوف ہو بلکہ ایک گنجان بستی (محله) میں کئی مساجد ہوتی ہیں کہ ان تک جانے میں کوئی خوف و خطرہ نہیں اس لئے دور حاضر میں عورتوں کے لئے مسجد جانے میں فتنہ و فساد کی علت نہیں پائی جا رہی ہے اس لئے ان کے لئے شرعی شرائط کی پاسداری کرتے ہوئے باجماعت نمازوں میں شرکت جائز ہو جائے گی۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن عمر حسام الدین لکھتے ہیں:

والحکم لا تثبت الا بعلہ. (المنتخب الحسامی)

حکم علت ہی کی وجہ سے لگتا ہے۔

شیخ الاسلام امام سرخسی امام ابو حنیفہ کی طرف سے عورتوں کے لئے عیدین کی نماز میں شرکت کے جواز کی علت بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

فاما صلوة العید فتؤدی فی الجبابة فیمكنها ان تعتزل ناحية عن الرجال کیلا تصدم (مبسوط سرخسی، ص ۶۳، ج ۲، مکتبہ غفراریہ کوئٹہ)

امام برہان الدین ابی المعالی محمود بن صدر الشریعہ ابن مازہ البخاری بھی مذکورہ علت کا ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

فاما صلوة العید فتؤدی فی الجبابة فیمكنها ان تعتزل ناحية عن الرجال کیلا تصدم.

(الحیط البرہانی ص ۲۸۷ جلد دوم ادارة القرآن کراچی)

چونکہ صلوة العید (عیدین کی نماز) عید گاہ (میدان) میں پڑھی جاتی ہے اس لئے عورتوں کے لئے (عید گاہ میں) ممکن ہے کہ وہ مردوں سے الگ کسی کونے میں کھڑی ہو جائیں گی تاکہ مردوں سے تصادم (اختلاط) نہ ہو جائے۔

علامہ زیلعی بھی یہی علت ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

و عند ابی حنیفہ لا بأس ان تخرج العجوز فی الفجر والمغرب والعشاء والعیدین و یکرہ فی الظہر

والعصر والجمعة و قیل المغرب كالظہر لانتشار الفساق فیہ والجمعة كالعیدین لا مکان الا اعتزال.

(تبیین الحقائق، ص ۳۵۷، ج ۱، ایچ ایم سعید کراچی)

امام ابو حنیفہ کے نزدیک بوڑھی عورتیں فجر، مغرب، عیدین اور عشاء میں جاسکتی ہیں اور ظہر، عصر اور جمعہ میں ان کا جانا مکروہ ہے۔

لیکن کہا گیا کہ ظہر مغرب کی طرح ہے کیونکہ اس وقت بھی فساق (فسق و فاجر لوگ) نہیں ہوتے اور جمعہ عیدین کی طرح ہے کہ اس میں عورتوں مردوں سے علیحدہ کھڑی ہو سکتی ہیں۔

معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک خواتین کے لئے مسجد میں نماز پڑھنے کے جواز یا ممانعت میں جو علت ہے وہ مردوں سے اختلاط اور تصادم ہے اگر اختلاط اور تصادم آ رہا ہے تو عورتیں مسجد نہ جائیں ورنہ جاسکتی ہیں اور یہ حالت دور حاضر کی مساجد میں عیاں ہے کہ خواتین جن مساجد میں آتی ہیں ان میں ان کے لئے مردوں سے اختلاط اور تصادم سے بچنے کے لئے باقاعدہ الگ راستہ، الگ گیلری (منزل) اور

الگ وضو خانے وغیرہ کی سہولت مہیا کی گئی ہوتی ہے ان امور کی موجودگی میں آج کل باقاعدہ خواتین نماز ادا کرنے کے لئے مسجد میں بلا کراہت جاسکتی ہیں۔

فقہاء احناف کے نزدیک خواتین کا زیارت القبور کے لئے جانا:

عزیز قارئین! یہاں تک آپ حضرات نے خواتین کو مسجد جانے سے منع کرنے والے علماء و مفتیان کرام کی ممانعت کی وجہ بار بار ملاحظہ فرمایا کہ مانعین علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مبارک دور میں عورتوں نے فتنہ و فساد برپا کر دیا تھا جس کی وجہ سے ام المؤمنین نے فرمایا کہ ”اگر رسول اللہ ﷺ اس حالت کو دیکھتے جو عورتوں نے ایجاد کر لی ہے تو ان کو مسجد آنے سے منع فرما دیتے اور پھر دور حاضر جو فتنہ و فساد کا دور ہے اس میں تو بالکل مطلقاً عورتوں کو مسجد آنا مکروہ تحریمی، ممنوع اور ناجائز ہے۔“ یہ مذکورہ علت مانعین علماء (اور بعض فقہاء احناف خاص کر مفتی بہ قول ذکر کرنے والے علامہ حصکفی) کی وہ مضبوط دلیل ہے کہ جس پر انہوں نے عورتوں کے مسجد آنے کو مکروہ تحریمی اور ناجائز قرار دینے کی عمارت کھڑی کر دی ہے۔ (اگرچہ احادیث کثیرہ صحیحہ اس مسئلے کے جواز پر دال ہیں) حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جس طرح خواتین کے مسجد آنے میں فتنہ و فساد کا خوف و خطرہ ہے اس سے بڑھ کر زیارت القبور کے مسئلے میں اسی فتنہ و فساد کا خوف بھی ہے اور خود رسول اکرم ﷺ کا اس بارے میں ارشاد گرامی بھی ہے، ”لعن اللہ زوارات القبور اللہ تعالیٰ ان خواتین پر لعنت فرماتا ہے جو بہت زیادہ زیارۃ القبور کے لئے جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود فقہاء احناف اور اسی مفتی بہ قول کو نقل فرمانے والے علامہ حصکفی نے خواتین کو زیارۃ القبور کے لئے جانے کی اجازت دی ہے۔ اب ہم چند فقہاء احناف (کثر اللہ سوادہم) اور دیگر علماء کی وہ عبارات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن میں انہوں نے خواتین کو زیارۃ القبور کی اجازت دی (اگرچہ فتنہ و فساد کا خوف یہاں بھی ہے بلکہ بڑھ کر ہے)

ملک العلماء علامہ کاسانی لکھتے ہیں:

ولا بأس بزيارة القبور والدعاء للموات ان كانوا مؤمنين من غير وطء القبور لقول النبي ﷺ اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزروها فانها تذكركم الآخرة و لعمل الامة من لدن رسول الله ﷺ الى يومنا هذا.

(بدائع الصنائع، ص ۳۲۰، ج ۱، رشیدیہ کوئٹہ)

زیارۃ القبور اور مسلمان مردوں (اموات) کی دعا کے لئے (قبرستان) جانے میں کوئی حرج نہیں جبکہ قبروں کو نہ روندنا جائے کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو (پہلے) زیارۃ القبور سے منع فرمایا تھا اب (اجازت دیتا ہوں اور) قبور کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہیں اور (دوسری وجہ زیارۃ القبور کے جواز کی یہ ہے کہ) اس پر آپ ﷺ کے مبارک دور سے لے کر آج تک امت (مسلمہ) کا عمل رہا ہے۔

علامہ ابن نجیم مصری لکھتے ہیں:

وصرح فى المجتبى بانها (اى زيارة القبور) مندوبة..... وقيل تحرم على النساء والاصح ان
الرخصة ثابتة لهما.

(البحر الرائق ص ۳۴۲ جلد دوم۔ رشیدیہ کوئٹہ)

زيارة القبور مستحب ہے اگرچہ ایک قول میں عورتوں کے لئے حرام ہے لیکن اصح (صحیح ترین) قول یہ ہے کہ مرد و خواتین دونوں
کے لئے اس کی رخصت (جواز) ہے۔
امام شمس الدین محمد الخراسانی القہستانی لکھتے ہیں:

و زيارة القبور مستحبة للرجال و كذا للنساء على الاصح .

(جامع الرموز ص ۲۸۹ جلد اول ایچ ایم سعید کراچی)

صحیح ترین قول کے مطابق مرد و عورت دونوں کے لئے زیارة القبور مستحب ہے۔
علامہ شرنبلالی لکھتے ہیں:

ندب زیارتها للرجال والنساء على الاصح . (نور الايضاح)

والاصح ان الرخصة ثابتة للرجال والنساء فتندب لهن ايضا .

(مراقی الفلاح۔ قدیمی کراچی)

صحیح ترین قول یہ ہے کہ زیارة القبور مرد و عورت دونوں کے لئے جائز اور مستحب ہے۔
امام طحاوی علامہ شرنبلالی کی عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں:

وحاصله ان محل الرخص لهن اذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتنة والاصح ان الرخصة ثابتة

للرجال والنساء لان السيدة فاطمة رضى الله عنها كانت تزور قبر حمزة كل جمعة و كانت عائشة

رضى الله عنها تزور قبر اخيها عبد الرحمن بمكة كذا ذكره العيني فى شرح البخارى .

(طحاوی علی المراقی، ص ۶۲۰، قدیمی کراچی)

(زيارة القبور کے مسئلے کا) حاصل یہ ہے کہ اگر فتنہ نہ ہو تو عورتوں کے لئے زیارة القبور کی اجازت ہے کیونکہ صحیح ترین قول کی بناء

پر مرد و عورت دونوں کے لئے رخصت ثابت ہے کیونکہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہر جمعہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر اور

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ معظمہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کے لئے جاتی تھیں۔

شیخ وہبہ الزحیلی لکھتے ہیں:

رأى الحنفية تندب زيارة القبور للرجال والنساء على الاصح لما روى ابن ابى شيبه ان رسول الله ﷺ

كان ياتى قبور الشهداء باحد على رأس كل حول. الخ. و قال عليه الصلوة والسلام كنت نهيتكم عن

زیارة القبور فزوروها فانها تذكركم الموت .

(الفقه الاسلامی وادلتہ ص ۱۵۶۸ جلد دوم - رشیدیہ کوئٹہ)

احناف کی رائے (مذہب) یہ ہے کہ صحیح ترین قول کی بناء پر مرد و عورت دونوں کے لئے زیارة القبور مستحب ہے۔ ابن ابی شیبہ نے روایت کی کہ آپ ﷺ ہر سال شہداء احد کی زیارت قبور فرماتے تھے اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کو زیارة القبور سے منع فرمایا تھا اب قبور کی زیارت کو جایا کرو کیونکہ یہ تمہیں موت یاد دلائے گی۔ علامہ حصکفی لکھتے ہیں:

و بزیارة القبور و لو للنساء لحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها .

(الدر المختار ص ۲۴۲ جلد دوم)

علامہ شامی درج بالا عبارت کی شرح میں فرماتے ہیں:

(قوله و بزیارة القبور) ای لا بأس بها بل تندب كما فی البحر..... قلت استفيد منه ندب الزيارة وان بعدم محلها .

(رد المختار ص ۲۴۲ جلد دوم - ایچ ایم سعید کراچی)

قبور کی زیارت کے لئے جانے میں کوئی حرج نہیں اگرچہ عورتوں کے لئے ہو کیونکہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں نے تم لوگوں کو زیارة القبور سے منع فرمایا تھا اب ان کی زیارت کیا کرو۔ زیارة القبور میں کچھ حرج نہیں بلکہ مستحب ہے جیسا کہ البحر الرائق میں ہے: میں (شامی) کہتا ہوں کہ اس سے زیارة القبور کا مستحب ہونا ثابت ہوا اگرچہ قبور دور ہوں۔

ملک العلماء شاہ محمد ظفر الدین قادری رضوی لکھتے ہیں:

متعدد احادیث میں زیارت قبور کو عورتوں کے لئے ناجائز فرمایا بلکہ لعنت تک آئی۔ قال ہذا حدیث حسن صحیح والا امام احمد فی مسندہ و ابن ماجہ فی سننہ والحاکم فی المستدرک عن حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ مگر بعد کو اجازت دے دی گئی۔ حضور اقدس ﷺ فرماتے ہیں:

نهيناكم عن زيارة القبور فزوروها رواه محرر المذهب النعماني الامام محمد بن الحسن الشيباني في الآثار عن امامنا الاعظم عن ابن بريدة الاسلامي عن ابيه رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال و بهذا نأخذ لا بأس بزيارة القبور للدعاء للميت و لذكر الآخرة و هو قول ابي حنيفة و مسلم و ابو داؤد و الترمذی و ابن حبان و الحاكم عن ابن بريدة رضي الله تعالى عنه.

علماء کو اختلاف ہوا کہ اس اجازت میں عورت بھی داخل ہے یا صرف مردوں کے لئے حکم ہوا۔ اصح مذہب میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

اختلف المشائخ فى زيارة القبور للنساء قال شمس الائمة السرخسى الاصح انه لا بأس بها. مختار الفتاوى میں ہے: لا بأس بزيارة القبور وهو قول ابى حنيفة و ظاهر قول يقتضى الجواز للنساء ايضاً لانه لم يخص الرجال. كشف بزدوى علامہ فخر الدین علی بن محمد جلد ۳ صفحہ ۱۸۶ میں ہے: والاصح ان الرخصة ثابت للرجال والنساء جميعاً.

(فتاویٰ ملک العلماء ص ۴۵۲، ۴۵۳۔ طباعت ۲۰۰۵ء)

مفتی نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں:

عورتوں کا مطلقاً قبرستان میں جانا یا مزار پر جانا فی نفسہ جائز ہے لیکن چونکہ کمزور دل کی ہوتی ہیں اس لئے متاثر ہو کر بعض ناجائز فعل (شرک و بدعت وغیرہ) کر دیتی ہیں اس لئے روکا جاتا ہے پس اگر پردہ کے ساتھ جائیں اور سنت کے مطابق کچھ پڑھ کر ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کر کے واپس آجائیں تو اس میں کوئی ممانعت نہ ہوگی۔

(نظام الفتاویٰ ص ۳۶۲ جلد دوم رحمانیہ لاہور)

مولانا ثناء اللہ امرتسری (غیر مقلد) لکھتے ہیں:

عورتوں کو قبروں کی زیارت کے متعلق حضور ﷺ کا فرمان

نہیتکم عن زیارة القبور فزوروا الحدیث (صحیح مسلم)

اور نیز یہ بھی آپ ﷺ کا فرمان حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو:

قولى السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين (الحدیث) (صحیح مسلم)

مشکوٰۃ ص ۱۵۴ ج ۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں اجازت میں داخل ہو گئیں تھیں قال بعض اہل العلم۔ مشکوٰۃ ص ۱۵۴ ج ۱۔

(فتاویٰ ثنائیہ، ص ۳۱۴، جلد اول، النور اکیڈمی سرگودھا)

عزیزان گرامی: مشت نمونہ خروار کے طور پر فقہائے احناف اور خاص کر ان فقہاء کرام کی عبارات کو ہدیہ قارئین کر دیا جنہوں نے عورتوں کے لئے نماز باجماعت ادا کرنے کے لئے مسجد میں آنے کو مکروہ تحریمی اور ممنوع قرار دیا تھا مثلاً علامہ کاسانی، علامہ ابن نجیم اور علامہ حصکفی، اور انہوں نے اس کراہت کو مفتی بہ قرار دیا تھا لیکن ان ہی کی مذکورہ عبارات (جو انہوں نے عورتوں کے لئے زیارۃ القبور کے جواز اور استحباب پر نقل کیں) سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مطلقاً عورتوں کے لئے زیارۃ القبور کے لئے جانا جائز اور مستحب ہے اسی طرح مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جانا بھی جائز اور مستحب ہونا چاہئے کیونکہ جس طرح زیارۃ القبور کے جواز اور استحباب کے لئے حدیث مبارکہ میں صیغہ امر ”فزوروا“ سے استدلال کیا گیا ہے اسی طرح خواتین کے لئے مسجد میں آنے کے جواز کے سلسلے میں جو احادیث مبارکہ پیش کر دی گئی ہیں ان میں بھی امر کے صیغہ موجود ہیں مثلاً ”فاذنوا لهن، فلا تمنعوا نسائکم المساجد“ وغیرہ تو اس سے بھی جواز اور استحباب ثابت ہونا چاہئے، حالانکہ زیارۃ القبور کے سلسلے میں کئی روایتیں ایسی بھی ہیں کہ ان میں زیارۃ القبور کی ممانعت کر دی گئی ہے جب

کہ خواتین کے لئے مسجد میں آنے کے سلسلے میں کوئی حدیث ممانعت کی نہیں بلکہ فتنہ و فساد پیدا کرنے والے اسباب کی ممانعت کر دی گئی۔ (فافہم)

اس تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دور حاضر کے علماء و مفتیان نے جو متاخرین کے قول کو مفتیٰ بہ قرار دیا وہ بھی صحیح نہیں کیونکہ اگر خواتین کا نماز کے لئے نکلنا فتنہ و فساد کی وجہ سے مکروہ تحریمی اور کراہت مفتیٰ بہ ہوتا تو زیارۃ القبور کے لئے عورتوں کا نکلنا بدرجہ اولیٰ مکروہ تحریمی ہوتا کیونکہ اس میں فتنہ و فساد اس سے بڑھ کر ہے۔ حالانکہ تالی باطل ہے تو مقدم مثلاً‘‘
مسئلہ مذکورہ میں متاخرین کا فتویٰ مفتیٰ بہ نہیں:

مطلقاً عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرنے والے علماء نے جن فقہاء کی عبارات کا سہارا لیا ہے اور ان کے بل بوتے پر اپنے مسلک کو مفتیٰ بہ قرار دیا ہے یہ از روئے اصول صحیح نہیں کیونکہ متاخرین کے قول پر اس وقت فتویٰ دیا جاتا ہے جب متقدمین اور خاص کر آئمہ مذہب سے اس بارے میں کوئی قول منقول نہ ہو حالانکہ صورت مسئلہ میں آئمہ مذہب کے اقوال موجود ہیں جن میں انہوں نے مطلقاً عورتوں کو تمام نمازوں میں شریک ہونے سے منع نہیں فرمایا جیسا کہ بدائع الصنائع اور ہدایہ کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ انہوں نے نوجوان عورتوں کی قید لگائی اور بوڑھی عورتوں کے لئے خاص نمازوں یا تمام نمازوں میں شرکت کی اجازت ہے کیونکہ صاحبین کا قول اصل میں امام اعظم کا قول ہوتا ہے۔

امام حسن بن منصور بن محمود از جندی المعروف بہ قاضی خان لکھتے ہیں:

المفتی فی زماننا من اصحابنا اذا استفتی فی مسئلة و سئل عن واقعة ان كانت المسئلة مروية عن اصحابنا فی الروایات الظاهرة بلا خلاف بینهم فانه یمیل الیهم و یفتی بقولهم ولا یخالفهم برأیه و ان کان مجتهدا متقنا لان الظاهر ان یكون الحق مع اصحابنا ولا یعدوهم و اجتهاده لا یبلغ اجتهادهم ولا ینظر الی قول من خالفهم ولا یقبل حجته لانهم عرفوا الادلة و میزوا بین ما صح و ثبت و بین ضده.

(فتاویٰ قاضی خان علی ہامش الفتاویٰ العالمگیریہ، ص ۲، جلد اول، ماجدیہ کوئٹہ)

ہمارے زمانے میں حنفی مفتی سے جب کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے اور کسی واقعہ کے بارے میں پوچھا جائے تو اگر وہ مسئلہ ہمارے آئمہ سے ظاہر روایت میں بلا اختلاف مروی ہے تو وہ ان کے قول کی طرف مائل ہو اور ان کے قول کے مطابق فتویٰ دے اور ان کے خلاف اپنی رائے نہ چلائے اگرچہ وہ ماہر مفتی ہو کیونکہ حق بظاہر ہمارے آئمہ کے ساتھ ہوگا ان سے متجاوز نہ ہوگا اور اس مفتی کا اجتہاد آئمہ کے اجتہاد کو نہیں پہنچ سکتا اور ان لوگوں کے قول کی طرف التفات نہ کرے جو آئمہ کے خلاف کہتے ہیں نہ اس کی دلیل قبول کرے کیونکہ تمام دلائل ہمارے آئمہ کے علم میں آچکے ہیں اور انہوں نے صحیح ثابت اور اس کے برعکس کے درمیان امتیاز کر لیا ہے۔

مطلقاً عورتوں کے لئے مسجد جانے کا جواز اصولی طور پر امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے:

اگرچہ کتب فقہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے (حکمت کی بناء پر) بوڑھی عورتوں کو فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں شرکت کی اجازت دی ہے مگر دوسری طرف صحیح احادیث مبارکہ سے مطلقاً عورتوں کے لئے مسجد جانے کا جواز معلوم ہو رہا ہے جن کو آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔ اور امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:

و نظیر هذا ما نقله العلامة البیری فی اول شرحه علی الاشباه عن شرح الهدایة لابن الشحنة الكبير والد شارح الوهبانية و شیخ ابن الهمام و نصه اذا صح الحديث و كان علی خلاف المذهب عمل بالحديث و يكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به فقد صح عن ابی حنیفة انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبی و حکى ذلك الامام ابن عبد البر عن ابی حنیفة و غیره من الائمة انتهى و نقله ایضا الامام الشعرانی عن الائمة الاربعة.

(شرح عقود رسم المفتی ص ۷۱۔ قدیمی کراچی)

اس کی نظیر وہ بات ہے جو علامہ بیری نے شرح اشباہ کے شروع میں شارح و ہبانیہ کے والد ماجد اور علامہ ابن الہمام کے استاذ ابن شحنة الکبیر کی شرح ہدایہ سے نقل کی ہے کہ ”جب حدیث پایہ ثبوت کو پہنچ جائے اور وہ مذہب کے خلاف ہو تو حدیث پر عمل کیا جائے گا اور وہی امام صاحب کا مذہب ہوگا اور حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے امام صاحب کا مقلد حنفیت سے نہیں نکلے گا کیونکہ امام ابوحنیفہ کا یہ ارشاد ثابت ہے کہ ”جب حدیث ثابت ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے۔“ علامہ ابن عبد البر مالکی نے یہ بات امام ابوحنیفہ وغیرہ آئمہ کرام سے نقل کی ہے۔ اور یہی بات امام شعرانی نے بھی چاروں آئمہ سے نقل کی ہے۔

معلوم ہوا مسئلہ مذکورہ (عورتوں کا مسجد میں آنا) جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے ویسے ہی آئمہ احناف کا مذہب بھی ہے۔ اور اپنے مذہب کے آئمہ کے خلاف اپنی رائے چلانا جائز نہیں اگرچہ مفتی ماہر بھی ہو۔ جیسا کہ قاضی خان کے حوالے سے گزر چکا ہے۔ آئمہ مذہب اور متقدمین کے برعکس متاخرین کا قول کب معتبر ہے:

مذکورہ تحقیق پر اگر کوئی یہ اشکال (اعتراض) وارد کر دے کہ جب اصول یہ ہے کہ آئمہ مذہب اور متقدمین کے اقوال سے عدول جائز نہیں تو کئی ایسے مسائل ہیں کہ جو متاخرین احناف کے ہاں مفتی بہ ہیں حالانکہ وہ آئمہ مذہب اور متقدمین کے صریح اقوال کے مخالف ہیں مثلاً تعلیم قرآن وغیرہ پر اجرت لینا جو متاخرین کے ہاں جائز ہے۔ حالانکہ امام ابوحنیفہ اور متقدمین فقہاء احناف کے ہاں یہ ناجائز تھا تو اس کا جواب یوں دیا جائے گا کہ اصول افتاء میں علامہ شامی لکھتے ہیں:

ان كثيرا من الاحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه و زمانه قد تغيرت بتغير الازمان بسبب فساد اهل الزمان او عموم الضرورة كما قدمناه من افتاء المتأخرين بجواز الاستئجار على تعليم القرآن.

(شرح عقود رسم المفتی ص ۳۷۔ قدیمی کراچی)

بہت سے وہ احکام جو صاحب مذہب مجتہد نے اپنے عرف اور اپنے زمانے کے احوال پر بنیاد رکھ کر صراحتاً بیان کئے تھے وہ زمانہ بدلنے کی وجہ سے بدل گئے ہیں اور زمانہ کی تبدیلی یا تو لوگوں میں بگاڑ پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے یا عام ضرورت پیش آ جانے کی وجہ سے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ متاخرین نے تعلیم قرآن پر اجارہ کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔

معلوم ہوا کہ متاخرین کے اس فتویٰ کو مفتی بہ قرار دیا جائے گا جس میں کوئی وجہ ترجیح کی ہو حالانکہ صورت مسئلہ (عورتوں کے مسجد میں آنے کے مسئلے) میں متقدمین، آئمہ احناف اور متاخرین سب نے ایک ہی علت بیان کی اور وہ فساد و فتنہ ہے تو جو علت متاخرین ذکر کر کے مفتی بہ قرار دیتے ہیں وہی علت تو آئمہ مذہب نے بھی بیان کی تو اب اس علت کے ہوتے ہوئے جو حکم آئمہ مذہب نے بیان کیا وہی حکم اسی علت کی بناء پر آج بھی ہوگا اور رسم المفتی کے حوالے سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ صحیح حدیث آئمہ مذاہب کا مذہب ہوتا ہے اور صحیح حدیث میں مطلقاً عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی حالانکہ دور نبوی میں بھی وہی علت ”فتنہ و فساد“ والی موجود تھی جس کے ہوتے ہوئے آپ ﷺ نے صراحتاً تو کیا اشارہ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا بلکہ آنے کے حکم کے ساتھ ساتھ فتنہ و فساد والے اسباب کو ترک کرنے کا امر فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے مسجد میں آنا دور نبوی، دور صحابہ اور دور تابعین (خیر القرون) سب میں جائز تھا اور یہی جواز اب بھی برقرار ہے اگرچہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ خواتین گھر میں نماز پڑھیں۔

علامہ حصکفی کے مفتی بہ قول کی مکمل وضاحت اور دور حاضر کے علماء کی چشم پوشی:

اگر علامہ حصکفی کے اس قول کو مان بھی لیا جائے جس میں انہوں نے مطلقاً عورتوں کے مسجد میں آنے کو مکروہ تحریمی لکھا اور دور حاضر کے علماء نے اسی عبارت کو مفتی بہ قرار دے کر اسی مسئلے میں تشدد اور تنگ نظری سے کام لیا لیکن اگر اسی عبارت پر گہری نظر ڈالی جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ اس عبارت سے جس طرح عورتوں کا نماز باجماعت (جمعہ، تراویح اور عیدین) کے لئے حاضر ہونا مکروہ ثابت ہوتا ہے اسی طرح وعظ (تقریر) کی محفل میں حاضر ہونا بھی مکروہ معلوم ہوتا ہے لیکن مانعین حضرات علماء نے ان مذکورہ عبارتوں سے تو یہ نتیجہ اخذ فرمایا کہ عورتوں کا نماز باجماعت کے لئے مسجد میں آنا مکروہ ہے مگر یہ نہیں فرمایا کہ آج کل پاکستان کے تمام مکاتب فکر (مسالک مختلفہ) کے ہاں جو ماہانہ، سالانہ، ہفتہ وار اجتماعات میں جو (نوجوان، بوڑھی) عورتیں آتی ہیں یہ ناجائز، مکروہ تحریمی اور ممنوع ہے بلکہ ان اجتماعات کے مواقع پر باقاعدہ تمام مکاتب فکر کی انتظامیہ کی طرف سے جلی حروف سے اعلان ہوتا ہے کہ ”خواتین کے لئے پردے کا انتظام ہے“ حالانکہ علامہ شربلانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”وقال فی الکافی ومتی کره حضور المسجد للصلوة لان یکره حضور مجالس الوعظ خصوصاً عند

هؤلاء الجهال الذین تحلوأ بحلیۃ العلماء اولیٰ.

(غنیۃ ذوی الاحکام فی بغیۃ درر الاحکام، ص ۸۶، ج ۱، میر محمد کراچی)

فقیہ محدث علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"والفتوى اليوم على المنع فى الكل فلذلك اطلق المصنف ويدخل فى قوله الجماعات الجمعة والا عياد والاستسقاء ومجالس الوعظ ولا سيما عند الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء وقصدتهم الشهوات وتحصيل الدنيا"

(یعنی شرح کنز الدقائق ص ۴۰ جلد اول باب الامامة)

آج کل فتویٰ اسی پر ہے کہ تمام نمازوں میں جانا خواہ دن کی ہوں یا رات کی، جوان اور ضعیفہ دونوں کے لئے ممنوع ہے اور مصنف (کنز الدقائق) کے قول، الجماعات، میں جمعہ، عیدین، استسقاء اور وعظ کی مجلسیں بھی شامل ہیں، بالخصوص ان جاہل واعظوں کی مجلسیں جو علماء جیسی صورتیں بنا لیتے ہیں اور مقصود ان کا اپنی خواہشات نفسانی پورا کرنا اور دنیا کمانا ہے۔

اسی عبارت کو علامہ شیخ زین الدین المعروف بابن نجیم مصری نے البحر الرائق ص ۶۲۸ جلد اول، علامہ شامی نے منہ الخلق علی البحر الرائق ص ۶۲۸ جلد اول، امام سراج الدین عمر بن ابراہیم ابن نجیم نے النہر الفائق ص ۲۵۱ جلد اول، علامہ عالم بن العلاء الدہلوی نے الفتاویٰ التاتاری خانہ ص ۴۵۷ جلد اول، علامہ حصکفی نے در المنشی شرح الملتقی ص ۱۰۹ جلد اول، علامہ بدر الدین عینی نے البناہ شرح الہدایہ ص ۴۱۳ جلد دوم میں بھی تحریر فرمائی ہے۔

عزیز قارئین! درج بالا عبارات پڑھ کر آپ حضرات خود ہی انصاف فرمائیں کہ فقہاء نے تو جس طرح نماز باجماعت کے لئے خواتین کا آنا مکروہ قرار دیا ہے اسی طرح مجالس وعظ و تقریر (جلسہ) میں خواتین کے آنے کو بھی مکروہ قرار دیا ہے مگر دور حاضر کے علماء کی منطق سمجھ سے بالاتر ہے کہ تقریر و تحریر کے ذریعے تو خواتین کے لئے مسجد میں آنے کو مکروہ تحریمی اور ناجائز قرار دیتے ہیں مگر اسی تقریر و تحریر میں اشارہ بھی اس بات کی وضاحت تک نہیں فرماتے کہ آج کل فتنہ و فساد اور بے حیائی کا بڑا زور ہے اس لئے خواتین کا جس طرح مسجد میں آنا مکروہ اور ناجائز ہے اسی طرح کسی بھی جلسے (وعظ و تقریر کی محفل) میں آنا بھی ناجائز اور ممنوع ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو (جس طرح علامہ عینی نے فرمایا اس سے بڑھ کر آج کل) مساجد کے بجائے جلسہ گاہ میں بے حیائی کی انتہا ہوتی ہے کیونکہ جن مساجد میں عورتوں کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے ان کے لئے باقاعدہ الگ دروازہ، منزل (گیلری) کی تخصیص اور پردے کا اہتمام ہوتا ہے پابند صوم و صلوة عورتیں بھی برقعہ میں باپردہ آتی ہیں (اوباش قسم کی آوارہ اور فتنہ گر، بازاری لڑکیوں کو مسجد سے منع کرنے کے جواز میں کوئی کلام نہیں) اور عام طور پر مساجد میں بوقت نماز مووی بنانے یا کسی دیگر غیر شرعی امور کا ارتکاب نہیں ہوتا کہ مردوں کو عورتوں کے سامنے یا بالعکس ٹی وی اسکرین پر لایا جائے لیکن جلسہ گاہ کی حالت تو علماء بہتر ہی جانتے ہیں کہ جس مسلک اور مکتبہ فکر والوں کا جب جلسہ ہوتا ہے تو اس میں خواتین کے آنے جانے، زیب و زینت، جاذب نظر لباس، میٹکتے (اتراتے) ہوئے آنا جانا، خوشبو اتنی مقدار میں کہ عطار کی دکان سے کم نہیں، بجتے ہوئے زیور اور اوپر سے موبائل پر مختلف انداز کے ساز، مردوں اور عورتوں کے جم غفیر کو ظاہر کرنے کے لئے ایک کو دوسرے کے سامنے ٹی وی اسکرین پر پیش کرنا، مووی بنانے والے حضرات کے کیمرے کے سامنے مہذب انداز سے بیٹھنے یا شرارتی انداز اپنانے کے کرتب دکھانا، کیمرے سے تصاویر بنانے کی بوچھاڑ، ان تمام امور کے ہوتے ہوئے مردوں اور عورتوں کے درمیان رسمی اور رواجی پردہ کہ اگر

کھڑے ہو جائیں تو پردہ ندارد۔ اور اوپر سے اسٹیج بھی اتنا اونچا کہ اسٹیج نشین حضرات کی نظریں کساں طور پر خواتین و حضرات پر پڑے گی اور اسٹیج پر رونق افروز ہونے والے کو خواتین و حضرات کے بلند و بالا نعروں کا جواب بھی تو خواتین و حضرات کی طرف دیکھ دیکھ کر ہاتھ ہلا کر دینا ہوتا ہے (اور پھر بقول علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے کے مقررین جو علم و عمل سے عاری صرف اور صرف شعلہ بیانی کے سکے بٹھا کر دنیاوی سکے (رقم) حاصل کرنے کے لئے سر توڑ کوشش کرتے ہیں) یہ تو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے مقررین (واعظین) کی حالت تھی۔ دور حاضر کے اسٹیج نشین (مقررین و ہمنوا) کی حالت پر ذرا انصاف کی نظر ڈالیں تو علمی حالت اس قدر کہ موضوع اور من گھڑت قول پیش کیا اور سامعین کے نعروں سے جلسہ گاہ گونج اٹھا، اور عملی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ سادگی کا کوئی نام و نشان تک نہیں بلکہ مقرر شعلہ بیان کہ جن کی راہ تکتے تکتے آنکھیں تھک گئیں جب وعظ و تقریر کی مسند پر رونق افروز ہوتا ہے تو ماشاء اللہ چار پانچ مختلف رنگوں کا مجموعہ ہوتا ہے عمامہ ایک رنگ کا تو قمیض دوسرے رنگ کی، شلوار کسی اور رنگ کا تو گردن سے لپیٹا ہوا رعب جمانے کا مفکر کسی اور رنگ کا۔ اور سب سے زیادتی اس وقت جب حصول دنیا کے لئے ایک تقریر کی ہزاروں پر بات ہوتی ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں:

کہ مجلس میلاد شریف پڑھنے کے لئے پیشتر ٹھہرا لینا کہ ایک روپیہ دو تو ہم پڑھیں گے اور اس سے کم پر نہیں پڑھیں گے یہ ممنوع ہے اور ثواب عظیم سے محرومی مطلق۔ اللہ عزوجل فرماؤ لا تہتشتروا بایاتی ثمننا قليلا۔ واللہ اعلم

(احکام شریعت، ص ۱۶۶)

عزیز دوستو: آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ فتنہ و فساد اور بے حیائی کا خوف اور ڈر خواتین کا مسجد میں جانے میں ہے یا جلسہ گاہ اور وعظ و تقریر کی محفل میں؟ لیکن ایک مطلقاً مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے اور دوسرا عین دین اسلام کی خدمت ہے (فہم) حالانکہ ہمارا موقف خواتین کا مسجد میں جانے کے بارے میں یہی ہے کہ ان کے لئے بہر صورت (چاہے فتنہ و فساد کا خوف ہو یا نہ ہو) بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں، اور شرائط کی موجودگی میں ان کے لئے مسجد جانا جائز اور مباح اور اصولاً مستحب ہوگا نہ کہ مکروہ تحریمی اور ناجائز۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی لکھتے ہیں:

(عورتوں کو جمعہ کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنا) جائز ہے مگر بہتر نہیں۔

(کفایت المفتی ص ۲۴۵ جلد سوم۔ حقانیہ ملتان)

مفتی محمود لکھتے ہیں:

احتیاط تو بہر حال اسی میں ہے کہ عورتوں کو مطلقاً اجازت نہیں ہونی چاہئے۔ فساد زمانہ میں اس کی اجازت سے مفاسد پیدا ہونے کا قوم احتمال ہے،

ویکرہ حضورہن الجماعة ولو لجمعة وعید وعظ مطلقا ولو عجوزا لیل علی المذهب المفتی بہ

لفساد الزمان واستثنی الکمال العجائز المتفانیة۔ (درمختار باب الامامة ج ۱)

لیکن وہاں کے لوگوں نے ایسا کوئی انتظام کر دیا ہے جس سے وہاں کے محافظ حضرات بھی مطمئن ہوں تو اس صورت میں وہاں علماء خود اس حالت کا مشاہدہ کر کے فتویٰ جواز کا دے دیں تو اس پر عمل کی گنجائش ہے۔ واللہ اعلم
(فتاویٰ مفتی محمود، ص ۲۲۵، جلد دوم، جمعیت پبلیکیشنز)

شیخ وحید الزمان غیر مقلد لکھتے ہیں:

ولا يجوز منع النساء عن حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد و وعظ اذا خرجن تفلات غير متبرجات
بزينة مع لباس ساتر سيما العجائز.

(نزل الابراص ۹۸ جلد اول۔ مطبوعہ سعید المطابع بنارس ہند)

عورتوں (چاہے جوان ہو یا بوڑھی) کو نماز باجماعت کے لئے آنے سے منع کرنا جائز نہیں اگرچہ جمعہ کی نماز ہو یا عیدین کی۔ اسی طرح مجلس وعظ و تقریر سے بھی ان کو منع کرنا جائز نہیں جبکہ عورتیں خوشبو نہ لگائیں اور زیب و زینت والا لباس نہ پہنیں خاص کر بوڑھی عورتوں کو۔ (تو بالکل منع نہیں کرنا چاہئے)

علامہ یوسف قرضاوی لکھتے ہیں:

عورتوں کا اپنے گھر میں رہ کر رمضان کی راتوں کی نمازیں پڑھنا یعنی تراویح پڑھنا زیادہ افضل ہے الا یہ کہ مسجدوں میں جانے سے ان کا مقصد صرف تراویح پڑھنا نہیں بلکہ دوسرے نفع بخش نیک کام ہوں مثلاً وعظ و تذکیر کے پروگرام میں شامل ہونا ہو یا درس و تدریس کی مجلس سے استفادہ کرنا ہو یا کسی جید قاری کی قرأت سننی ہو تو ان حالتوں میں ان کا مسجد جا کر نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے کیونکہ ان صورتوں میں نماز پڑھنے کے علاوہ دوسری نیکیاں بھی مقصود ہیں اور اس لئے بھی کہ آج کل مرد حضرات اپنی عورتوں کو دینی تعلیم دلانے کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے اس لئے ان عورتوں کا مسجد جا کر نماز باجماعت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنا ان کے لئے زیادہ بہتر ہے اگر وہ گھر میں بیٹھی رہیں گی تو ممکن ہے کہ انہیں نماز میں وہ رغبت نہ پیدا ہو جو مسجد میں ہوتی ہے۔ تاہم بہر صورت عورتیں مسجدوں میں اپنے شوہروں کی اجازت ہی سے جاسکتی ہیں اور شوہروں کو بھی چاہئے کہ اپنی بیویوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکیں الا یہ کہ واقعی کوئی شرعی عذر ہو۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں:

لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. (مسلم)

اللہ کی باندیوں (عورتوں) کو مسجدوں سے نہ روکو۔

موصوف آگے لکھتے ہیں:

یہاں میں ایک خاص بات کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں جو عورتوں کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ غیرت مند ہوتے ہیں اتنے زیادہ کہ ان پر تکلیف دہ حد تک پابندیاں عائد کرتے ہیں انہیں کسی صورت میں مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں دیتے حالانکہ آج کل مسجدوں میں عورتوں کے لئے علیحدہ محفوظ جگہ ہوتی ہے جب کہ

حضور کے زمانے میں عورتوں کے لئے کوئی علیحدہ جگہ نہیں ہوتی تھی، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ غیرت ایک اچھی صفت ہے لیکن اس میں حد سے تجاوز کرنا ایک ناپسندیدہ بات ہے۔ فرمان نبوی ہے: ان من الغيرة ما يبغضه الله ورسوله، کچھ ایسی غیرت ہے جیسے اللہ ناپسند کرتا ہے اور اس کا رسول بھی۔ دور حاضر نے نئی زندگی کے دروازے عورتوں پر وا کئے ہیں آج عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر اسکول، کالج اور بازار ہر جگہ آتی جاتی ہیں لیکن اس جگہ جانے سے محروم ہو گئی ہیں جو اس سرزمین پر سب سے بہتر جگہ ہے یعنی مسجد

(فتاویٰ یوسف القرضاوی، ص ۱۶۱ تا ۱۶۳، دار النوادر لاہور)

شرائط کی رعایت کرتے ہوئے عورتیں تبلیغی اور اصلاحی مجالس میں آنے کے ساتھ ساتھ سیاسی و سماجی خدمات بھی ادا کر سکتی ہیں۔ اب ہم ذیل میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کی وہ عبارات زیب قرطاس کرتے ہیں جنہوں نے اصلاحی مجالس (مجلس وعظ و نصیحت) اور تبلیغی جماعات میں مذکورہ شرائط کے ساتھ عورتوں کی حاضری کو ضروری یا جائز سمجھا ہے، حالانکہ خواتین کی نماز باجماعت کے حوالے سے ان کا فتویٰ ناجائز، ممنوع اور مکروہ تحریمی کا ہے۔

عورتوں کا مجلس وعظ و تقریر (اصلاحی مجالس) میں آنا

امام احمد رضا خان فاضل بریلوی لکھتے ہیں:

واعظ یا میلاد خواں اگر عالم سنی صحیح العقیدہ ہو اور اس کا وعظ و بیان صحیح و مطابق شرع ہو اور جانے میں پوری احتیاط اور کامل پردہ ہو اور کوئی احتمال فتنہ نہ ہو اور مجلس رجال سے دوران کی نشست ہو تو حرج نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد ۲۲، ص ۲۳۹، مطبوعہ رضافاؤنڈیشن)

مفتی محمد فرید دیوبندی مفتی اعظم دارالعلوم حقانیہ لکھتے ہیں:

جن گھروں میں بے دینی کا ماحول ہو تو ان گھروں کی مستورات کے لئے ضروری ہے کہ خاوند یا محرم کی رفاقت میں باقاعدہ اور باشرائط ایسے اصلاحی مجالس کو حاضر ہوں۔

(فتاویٰ فریدیہ، ص ۱۸۰، ج ۱، دارالعلوم صدیقیہ صوابی)

مفتی موصوف دوسری جگہ لکھتے ہیں:

قال بعضهم يجوز لهن الخروج اذا كان باذن الزوج تفلات مجتنبات عن لباس الزينة والتعطر واختلاط الرجال فما دامت النساء راعت هذه الشرائط فلا ضير فيه لانه خروج للعلم باذن الزوج وهو جائز وقال عليه الصلوة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة رواه ابو حنيفة رحمه الله تعالى قلت وفي عهدنا كثر الفساد والجهل عن الدين في العوام وفي نساء الخواص فاذا انسدت ابواب الفساد برعاية الشرائط المارة فاي شئ يمنع من الخروج فيها.

(منہاج السنن شرح جامع السنن للترمذی ص ۱۶۹، ۱۷۰ جلد ۵۔ باب ماجاء فی خروج النساء فی الحرب)

بعض علماء فرماتے ہیں کہ خواتین کے لئے گھروں سے نکلنا جائز ہے اس صورت میں کہ وہ خوشبو نہ لگائیں زیب و زینت والے لباس نہ پہنیں اور مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو تو جب تک خواتین ان مذکورہ شرائط کی رعایت کریں گی تو ان کے لئے طلب علم کے واسطے نکلنا شوہر کی اجازت سے جائز ہے۔ کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جیسا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا۔ میں (محمد فرید) کہتا ہوں ہمارے

دور میں فساد کی کثرت اور دین سے ناواقفیت عام طور پر عوام میں اور خواص کی خواتین میں زیادہ ہے تو جب مذکورہ شرائط کی رعایت کرتے ہوئے فساد کا دروازہ بند ہو جائے تو خواتین کے لئے نکلنا جائز ہو جائے گا۔

مفتیان کرام دارالعلوم حقانیہ نوشہرہ لکھتے ہیں:

مرجہ تبلیغ کا مقصد اعلیٰ کلمۃ اللہ اور تعلیم و تعلم ہے جس کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت کی شرعی ذمہ داری ہے اور دونوں کو تبلیغ دین کا حق حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ بے شمار نیک خواتین قرآن و حدیث کے علوم کی ماہرات گزری ہیں اور پھر آنحضرت ﷺ کے مبارک دور میں خواتین اسلام کا جہاد میں شریک ہونا بھی ثابت ہے۔ اس لحاظ سے خواتین کی جہاد میں شرکت کی بناء پر تبلیغی جماعات میں خواتین کی شرکت جائز معلوم ہوتی ہے۔ تاہم پردہ، محارم اور دیگر حدود شرعی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ (فتاویٰ حقانیہ ص ۴۳۸، ۴۳۹ جلد دوم)

مفتی محمد یوسف لدھیانوی لکھتے ہیں:

تبلیغ والوں نے مستورات کے تبلیغ میں جانے کے لئے خاص اصول و شرائط رکھے ہیں۔ ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے عورتوں کو تبلیغی جماعات میں جانا بہت ہی ضروری ہے۔ اس سے دین کی فکر اپنے اندر بھی پیدا ہوگی اور امت میں دین والے اعمال بھی زندہ ہوں گے۔

(آپ کے مسائل اور ان کا حل ص ۲۷۵ جلد ہفتم۔ مکتبہ لدھیانوی کراچی)

مفتی محمود حسن گنگوہی لکھتے ہیں:

عورتوں میں تبلیغ کی بے حد ضرورت ہے اگر اپنے مکان پر ان کو دین سکھانے اور کتاب سنانے کا انتظام کر دیں تو بہتر ہے یا پھر اپنے ہی شہر میں ہفتہ میں ایک دن ان کے اجتماع کا مقرر کر دیا جائے یہاں سب پردہ کے ساتھ جمع ہو جایا کریں۔ اگر کہیں سفر ہی کرنا ہو تو شوہر یا کسی محرم کے ساتھ جانے کا انتظام کیا جائے تاکہ دینی نقصان بھی نہ ہو، فتنہ سے بھی امن رہے۔ عورتوں کی تربیت کا قصد بھی حاصل ہو جائے۔ (فتاویٰ محمودیہ ص ۲۴۷ جلد بارہ)

مفتی موصوف دوسری جگہ لکھتے ہیں:

تبلیغی جماعت کا مقصد دین سیکھنا اس کو پختہ کرنا اور دوسروں کو دین سیکھنے پختہ کرنے کے لئے آمادہ کرنا ہے۔ اور اس جذبہ کو عام

کرنے کے لئے طویل طویل سفر بھی اختیار کئے جاتے ہیں۔ جس طرح مرد اپنے دین کو سمجھنے اور پختہ کرنے کے محتاج ہیں عورتیں بھی محتاج ہیں اور گھروں میں عامۃً اس کا انتظام نہیں ہے اس لئے اگر لندن یا کسی بھی دور دراز مقام پر محرم کے ساتھ حدود شرع کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے جائیں اور کسی کے حقوق تلف نہ ہوں تو شرعاً اس کی اجازت ہے بلکہ دینی اعتبار سے مفید اور اہم ہے۔

(فتاویٰ محمودیہ ص ۱۰۷ جلد ۱۴)

مفتی محمد تقی عثمانی لکھتے ہیں:

اگر خواتین پردے کے اہتمام کے ساتھ تبلیغی اجتماع میں جائیں تو جائز ہے بلکہ بحالت موجودہ ایسے اجتماعات میں عورتوں کی شرکت مفید ہے۔

(فتاویٰ عثمانی ص ۲۴۲ جلد اول)

مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں:

ان میں تبلیغ یا تو بذریعہ کتب و رسائل کی جائے یا ذی علم عورتیں غیر ذی علم عورتوں کو احکام سکھادیں یا نہایت پردہ کے ساتھ واعظ سے بالکل علیحدہ ایک عمارت یا بڑے پردے کی آڑ لے کر وعظ و احکام سنیں۔ مگر اس تیسری صورت میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ (فتاویٰ نعیمیہ ص ۴۸۔ مکتبہ اسلامیہ لاہور)

مفتی اعظم ہالینڈ مفتی عبدالواحد قادری لکھتے ہیں:

مجلس علمی میں عورتوں کو شریک ہونے کے لئے آنا جائز اور کار ثواب ہے مگر انہیں دو باتوں کا دھیان رکھنا چاہئے:

(۱) مزین و معطر ہو کر یا زرق برق لباس کے ساتھ نہ آئیں۔

(۲) مجلس میں عورت و مرد کا اختلاط نہ ہو، دونوں کے لئے الگ الگ بیٹھنے کا نظم ہو اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو درمیان میں گاڑھا پردہ موجود ہو اور اس کے باوجود کچھ دور ہی بیٹھنے کی کوشش کریں۔

(فتاویٰ یورپ، ص ۵۳۴، شبیر برادرز)

علامہ مفتی محمد حسن حقانی اشرفی صاحب ایک فتویٰ میں لکھتے ہیں:

ایسی دینی اجتماعات جن میں قرآن و سنت کی روشنی میں احکام شرعیہ اور مسلک حق اہل سنت کے عقائد و معمولات کی تبلیغ کی جاتی ہو، انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء حضور سرور کائنات ﷺ اور اولیائے امت کی تعظیم و محبت کا درس دیا جاتا ہو ان میں خواتین کا شرکت کرنا بلاشبہ جائز اور باعث ثواب ہے۔ خصوصاً اس دور میں جبکہ خواتین کا بیشتر وقت بے مقصد زیبا نش و آرائش، بازاروں کی سیر اور دیگر لغو کاموں میں ضائع ہوتا ہے، ایسے دینی اجتماعات کا انعقاد یقیناً باعث برکت ہے۔ کہ ایسے اجتماعات میں اگر خواتین شرکت نہ کریں تو اغلب یہ ہے کہ ان کا یہ وقت کسی کی غیبت یا تذکرہ فضول کاموں میں سے کسی کام میں صرف ہوگا جو کہ

شرعاً قابل گرفت ہے۔ اس لئے مردوں کے اجتماعات منعقد کرنے کے ساتھ ساتھ خواتین کی اصلاح کے لئے بھی دینی اجتماعات کا انعقاد ہونا چاہئے۔ خصوصاً اس لئے بھی کہ عورتوں میں ناواقفیت غالب ہوتی ہے۔ تاہم پردہ کا اہتمام اور خواتین کی حفاظت ضروری ہے۔ خواتین کے لئے دینی اجتماع منعقد کرنے اور اس میں خواتین کی شرکت کا حکم درج ذیل حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں:

قال النساء للنبي ﷺ: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماً من نفسك فوعدهن يوماً لقيهن فيه فوعظهن و امرهن. و لفظ مسلم: فاجعل لنا من نفسك يوماً ناتيک فيه تعلمنا مما علمک الله قال اجتمعن یوم کذا و کذا فاجتمعن فاتاهن رسول الله ﷺ فعلمهن مما علمه الله.

یعنی نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں کچھ خواتین نے آکر عرض کی کہ آپ کے پاس (حصول علم میں) مرد ہم پر سبقت لے گئے ہیں، اس لئے آپ اپنی جانب سے ہمارے لئے ایک دن مخصوص فرمائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرمالیا، جس میں آپ نے انہیں نصیحت اور تبلیغ فرمائی۔ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ: آپ ہمارے لئے اپنی جانب سے ایک دن مقرر فرما دیں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ باتیں سکھائیں جو آپ کو اللہ عزوجل نے سکھائی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم فلاں فلاں دن جمع ہو جانا۔ وہ جمع ہوئیں، پھر رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں وہ باتیں سکھائیں جو اللہ عزوجل نے آپ کو سکھائیں۔

(صحیح بخاری، رقم الحدیث ۱۰۱، صحیح مسلم: ۲۶۳۳)

والله و رسوله اعلم بالصواب

مرجع المحققین مفتی محمد یوسف بندیا لوی مفتی و شیخ الحدیث جامعہ رضویہ شمس العلوم کراچی ایک فتویٰ میں لکھتے ہیں:

خواتین اسلامی اجتماعات میں شرعی پردے میں شرعی قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے شرکت کر سکتی ہیں اور ان کو ثواب بھی ملے گا۔ واللہ ورسولہ اعلم۔

مفتی ابوالصالح محمد قاسم القادری مفتی دارالافتاء اہلسنت ایک فتویٰ میں لکھتے ہیں:

عورت چند قیودات کے ساتھ بیان یا محفل نعت سننے کو جاسکتی ہے یعنی عالم سنی صحیح العقیدہ ہو جو کہ درست مسائل بیان کرتا ہو، پردہ شرعی کی رعایت ہو، مردوں سے اختلاط و بے پردگی نہ ہو اور کوئی فتنہ نہ ہو۔ چنانچہ امام اہلسنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں ”واعظ یا میلاد خواں اگر عالم سنی صحیح العقیدہ ہو اور اس کا وعظ و بیان صحیح و مطابق شرع ہو اور جانے میں پوری احتیاط اور کامل پردہ ہو اور کوئی احتمال فتنہ نہ ہو اور مجلس رجال سے دوران کی نشست ہو تو حرج نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد ۲۲ ص ۲۳۹ مطبوعہ رضافاؤنڈیشن)

واللہ ورسولہ اعلم عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم
 مفتی عبدالرؤف سکھروی جنہوں نے خواتین کے مسجد میں آنے کو مکروہ تحریمی اور ناجائز قرار دینے پر ایک مستقل رسالہ بھی لکھا ہے، ایک فتویٰ
 میں لکھتے ہیں:

مسلمان خواتین کو کسی دینی، اصلاحی اور تبلیغی اجتماعات میں اصلاحی بیانات سننے کے لئے جانا جائز ہے، اور اس میں ان کو ثواب
 بھی ملے گا، لیکن اس میں درج ذیل شرائط کی پابندی ضروری ہے:

(۱) مکمل شرعی پردہ میں ہوں۔

(۲) مذکورہ مقامات صرف خواتین کے لئے مخصوص ہوں، مخلوط ماحول نہ ہو، اور مردوں کا وہاں آنا جانا اور عمل دخل بالکل نہ ہو۔

(۳) آنے جانے کے لئے پردہ کا ایسا انتظام ہو کہ کسی مرحلہ پر فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔

(۴) درس یا وعظ کرنے والا اگر مرد ہو، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ اس کے اور خواتین کے درمیان مناسب پردہ حائل ہو،
 جس سے بے پردگی کا بالکل احتمال نہ ہو۔

(۵) شوہر یا ولی کی اجازت سے جائیں۔

(۶) اور اگر اس کے لئے سفر کرنا ہو، تو محرم ساتھ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مفتی محمد عبدالمجید دین پوری مفتی جامعۃ العلوم علامہ بنوری ٹاؤن ایک فتویٰ میں لکھتے ہیں:

عورتوں کا باپردہ ہو کر شرعی اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے اصلاحی و اسلامی اجتماعات میں گاہے بگاہے شرکت کرنا صحیح و درست ہے
 اس میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ حضور ﷺ عورتوں کو اس طرح انتظام کے ساتھ وعظ فرماتے تھے

..... فقط واللہ اعلم

عورتوں کی سیاسی اور سماجی خدمات کا جواز:

عورتوں کے لئے شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جانا تو کیا ووٹ کے استعمال کے لئے اور سماجی خدمات ادا کرنے
 کے لئے بھی گھر سے باہر جانا جائز ہے۔

مفتیانِ حقانیت لکھتے ہیں:

تاہم ایک مسلمان عورت کے ووٹ ڈالنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ پردہ اور دیگر امور شرعیہ کا خیال کرتے ہوئے اپنے ووٹ کا
 حق استعمال کرے ورنہ معصیت کے ارتکاب سے ووٹ کا ترک کرنا افضل ہے۔

(فتاویٰ حقانیت ص ۳۱۲ جلد دوم)

مفتی کفایت اللہ دہلوی لکھتے ہیں:

عورتوں کا ووٹ بننا ممنوع نہیں ہے۔ ہاں ووٹ دیتے وقت شرعی پردہ کا لحاظ رکھنا لازم ہوگا۔

(کفایت المفتی ص ۳۷۱ جلد ۹ سیاست)

علماء حقانیہ دوسری جگہ لکھتے ہیں:

اگر عورت امور شرعیہ کا خیال رکھتے ہوئے اسمبلی یا پارلیمنٹ کی ممبر بن جائے تو شرعاً اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

(فتاویٰ حقانیہ ص ۳۱۸، ۳۱۹ جلد دوم)

عورتوں کو بازار کی ذمہ داری سونپنا

اگر اسلامی تاریخ اور اسماء الرجال کی کتب پر نظر ڈالی جائے تو صاف طور پر نظر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک صحابیہ کو بازار کے نظم و نسق پر مامور کیا تھا اور اس صحابیہ کو رائے اور مشورہ دینے میں ترجیح دیتے تھے۔ اس صحابیہ کا نام حضرت شفاء رضی اللہ عنہا ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اسی صحابیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

الشفاء بنت عبد اللہ بن عبد شمس بن خلف وکان عمر یقدمها فی الراى ویرعاها و یفضلها و ربما ولاها شیئا من امر السوق .

(الاصابہ فی تمیز الصحابہ ص ۳۴۱ جلد اول بحوالہ حقانیہ)

الحاصل یہ کہ صورت مسئلہ میں خواتین کے لئے بہر صورت سب سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی تمام نمازیں (فرائض، واجبات، سنن وغیرہ) گھر ہی میں پڑھیں اسی میں کثرت ثواب، فضیلت اور بہتری ہے۔ اور مساجد میں حاضر ہونے سے اجتناب کریں۔ لیکن پھر بھی اگر مسلمان پابند صوم و صلوٰۃ عورتیں مسجد میں آنا چاہیں تو ان کو مذکورہ شرائط کا لحاظ رکھنا چاہیے، باپردہ آئیں، خوشبو نہ لگائیں، بچتا ہوا زیور اور زیب و زینت والا جاذب نظر لباس نہ پہنیں، مردوں کے ساتھ مل کر ایک دروازے سے نہ آئیں تاکہ ان کی عزت پر کوئی داغ نہ لگے۔ جن مساجد میں عورتوں کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے ان مساجد کے ائمہ اور خطباء (علماء) کو چاہیے کہ وہ خواتین کو آنے کی شرائط سمجھائیں تاکہ فتنہ و فساد کا سد باب بھی ہو جائے اور مسلمان عورتیں اس ثواب سے محروم بھی نہ رہ جائیں اور مساجد کے منتظمین کو بھی اس کا انتظام کرنا چاہیے کہ عورتوں کے لئے الگ راستے کا اہتمام کیا جائے تاکہ مرد و عورت کا مخلوط طور پر آنا جانا نہ ہو ورنہ پھر گھر ہی میں انھیں نماز پڑھنی چاہیے کہ اسی میں فتنوں اور دیگر گناہوں سے بچاؤ اور سلامتی ہے۔

هذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

گناہ کبیرہ کے مرتکب امام کے پیچھے نماز پڑھنا

علماء کرام و مفتیان عظام اس مسئلے کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے کیا فرماتے ہیں۔

زید ایک مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دینے کیلئے مناسب تنخواہ اور رہائش کی سہولت کے ساتھ مقرر ہوا، مگر زید امام و خطیب کے فرائض انجام دینے میں ناکام رہا، بار بار مقتدی اور کمیٹی کے سمجھانے پر زید طیش میں آنے لگا، عوام اور کمیٹی نے بار بار چاہا کہ

مقتدیوں میں انتشار اور فساد برپا نہ ہو مگر زید نے بارہا ایسا کھیل کھیلایا کہ متعدد بار مسجد کے اندر ہاتھ پائی بھی ہو چکی ہے، زید کے اندر بے شمار عیب موجود ہیں، زید کے کرتوتوں کی وجہ سے لوگ بارہا مرتبہ کمیٹی کو بھی آگاہ کر چکے ہیں، مگر مقتدیوں کے ساتھ کمیٹی بھی بے بس نظر آتی ہے، کافی نمازی حضرات اپنے مسلک کی مسجد مجبوری میں چھوڑ چھوڑ کر دوسری مساجد کا رخ کر گئے ہیں اور کر رہے ہیں، جنہیں مسلک کا علم نہیں وہ مجبوراً دوسرے مسلک کی مساجد میں نماز ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ زید کو بھی اپنے عیبوں کا علم ہے مگر اپنے عیبوں کو ختم کرنے میں وہ ناکام ہے۔ زید کے اندر پائے جانے والے عیبوں میں سے چند عیوب درج ذیل ہیں۔

کثرت سے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، بات بات پر قسم اٹھانا، بے شمار لوگوں کا مقروض ہونا، عین فرض نماز کا وقت ہونے پر مسجد سے چلے جانا معمول ہے، مصلی امامت پر بیٹھے ہوئے موبائل پر فون آجائے تو جواب دیتا ہے میں راستے میں ہوں، تنخواہ پوری لیتا ہے، بلکہ اپنی تنخواہ کبھی کبھی ایڈوانس بھی کر لیتا ہے، مگر ہفتے میں بمشکل چار نمازیں پڑھاتا ہے، جب کہ زید پنج وقتہ امام مقرر ہوا ہے۔ بارہا کہہ چکا ہے کہ اب غیر حاضری نہ ہوگی مگر وعدہ کرنے کے بعد بھی غیر حاضر رہتا ہے۔ اگر کوئی وقت کی پابندی یا باقاعدہ پنج وقتہ نماز پڑھانے کا کہے تو اس کو شر پسند اور منافق کہتا ہے، جلسوں میں جانے کے باعث راستے میں نمازوں کی ادائیگی کا کوئی اہتمام نہیں کرتا، اگر بالفرض کبھی نماز فرض پڑھا کر جانا ہوا تو بقیہ نماز (سنتیں، نوافل، وتر واجب) سب گول کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار عیب ہیں

مسجد کی رقم خورد برد کرنے میں Scientific طریقے میں اپنی مثال خود آپ ہے مندرجہ بالا عیبوں سے عوام بھی پوری طرح آگاہ ہو چکی ہے، اکثر نمازی اپنی ادا کردہ نمازوں اور آئندہ نمازوں کی ادائیگی کے لئے پریشان ہیں۔ لہذا قرآن و حدیث کی روشنی میں مندرجہ بالا عیوب رکھنے والا زید امامت کے لائق ہے یا نہیں؟ اور ہمیں اپنی ادا کردہ، اور آئندہ نمازوں کی ادائیگی کے لئے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ جل شانہ اور اس کا حبیب آپ ﷺ کا حامی و ناصر ہو۔ (آمین)

(حاجی نذیر احمد، فیض احمد صابری، چودھری احسان الحق، گلشن حدید فیض، بن قاسم کراچی)

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں بناء بر صدق سائل زید کی مذکورہ صفات فسق و فجور کی ہیں، اور ان میں سے بعض گناہ کبیرہ ہیں، جن کا مرتکب فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، لہذا صورت مسئلہ میں زید کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت (علم) پر عمل پیرا ہو کر پابندی اور خوش اخلاقی سے دین کی خدمت کریں، اور فساد پھیلانے کے بجائے امن و امان اور بھائی چارے کی فضا قائم کریں، اور جتنے بھی عیوب اور نقائص ہیں فوراً ان کا زالہ فرما کر شریعت مصطفویٰ کی پابندی کر کے عوام کے لئے ایک نمونہ کی حیثیت سے زندگی گزاریں، اور اب تک جتنے گناہ اور فسق و فجور کے کام کئے ہیں ان سے بصدق دل توبہ کریں جو ان کی عزت و وقار پر چار چاند لگنے کے مترادف ہے، شیطانی وسوسے کی وجہ سے یا اپنی توہین سمجھنے کی وجہ سے توبہ میں تاخیر نہ کریں۔ اگر توبہ کر لی تو باقاعدہ ایک امام اور عالم دین کی حیثیت سے ان کی عزت ہر مقتدی پر لازم ہے، اور اگر زید توبہ کرنے کے لئے تیار نہیں تو کمیٹی والوں کو چاہئے کہ فوراً زید کو معزول کر کے اس کی جگہ کسی دوسرے عالم دین جو پابند شریعت اور خوش اخلاق ہو، اور دین کا درد رکھنے والا ہو کو امامت کے فرائض کے لئے منتخب فرمائیں کیونکہ مذکورہ عیوب کے ہوتے ہوئے زید

کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔

علامہ مرغینانی لکھتے ہیں:

ویکرہ تقدیم العبد... والفسق لانه لا یهتم لامردینه .

(ہدایہ ص ۱۲۳، جلد اول، باب الامامة، کلام کمپنی کراچی)

علامہ طحاوی لکھتے ہیں:

کرہ امامة الفاسق العالم لعدم اهتمامه بالدين فتجب اهانتہ شرعا فلا يعظم بتقدیمہ بامامة.

(طحاوی، ص ۳۰۲، ۳۰۳، باب الامامة، قدیمی کراچی)

علامہ حصکفی لکھتے ہیں: یکرہ تقلید الفاسق و یعزل به.

(الدر المختار، ص ۵۴۸، جلد اول، باب الامامة، ایچ ایم سعید کراچی)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

(قوله یعزل به) ای بالفسق لو طرأ علیه والمراد انه يستحق العزل.

(شامی، ص ۵۴۹، جلد اول)

، باب الامامة)

مفتی محمد وقار الدین رضوی لکھتے ہیں:

جس امام کا جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا وہ فاسق ہے، اور فاسق کو امام بنانا گناہ ہے، فقہاء نے لکھا ہے ”فی تقدیمہ تعظیمہ

وقد وجبت اهانتہ شرعا“ یعنی اس کو امامت کے لئے آگے بڑھانے میں اس کی تعظیم ہے جبکہ شریعت میں اس کی توہین کرنا

واجب ہے، اس کے پیچھے جو نمازیں پڑھی جائیں گی انہیں دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔

(وقار الفتاویٰ، ص ۱۸۴، جلد دوم)

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ التائب من الذنب كمن لا ذنب له . رواه ابن ماجه

(مشکوٰۃ، ص ۲۰۶)

الحاصل یہ کہ اگر زید توبہ کرتا ہے تو نبھا، ورنہ یا تو وہ خود امامت سے مستعفی ہو جائے یا کمیٹی والے اس کو معزول کر کے اس کے بجائے پابند

شریعت کو امام مقرر کر لیں۔

والله اعلم بالصواب

۲۸۱۷۲۰۰۷

کتاب المساجد والمدارس

مسجد کا پانی گھر لے جانا، مسجد میں راستہ بنانا اور مسجد کے پھل دار
درخت کے پھل کا حکم

جناب محترم مفتی صاحب: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ:

ہمارے محلے کی مسجد میں انتظامیہ کمیٹی کو انتظامی امور میں چند شرعی مسائل کا سامنا ہے۔ ان مسائل کا قرآن و حدیث کی روشنی میں
جواب مرحمت فرمائیں۔

- (۱) مسجد کا پانی محلہ کے لوگ اپنے ذاتی استعمال کے لئے لے کر جاتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟
- (۲) مسجد میں دو طرفہ دروازے ہیں جبکہ دروازوں کے درمیان جو حصہ ہے وہ مسجد کے حدود میں شامل ہے اس راستے کو لوگ اپنے
دنیاوی کام کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں، مثلاً دکاندار اپنے استعمال کے لئے پانی اس راستے سے لے کر جاتے ہیں مہربانی فرما کر اس
کے بارے میں شرعی حکم کی رو سے وضاحت سے روشنی ڈالیں؟
- (۳) مسجد میں پھل دار درخت لگے ہیں جس کے پھل محلے کے لوگ بغیر کسی اجرت کے استعمال کرتے ہیں اس بات کی انتظامیہ کی
طرف سے بھی اجازت ہے۔ برائے مہربانی اس کو بغیر اجرت دیئے کون کون استعمال کر سکتا ہے؟ اس میں انتظامیہ اور مسجد کے مؤذن اور
امام صاحب کے لئے کیا حکم ہے؟

السائل اخلاق احمد کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

- (۱) مسجد کا پانی کوئی شخص گھر نہیں لے جاسکتا صرف مسجد میں استعمال کر سکتا ہے کیونکہ مسجد کی وقف چیز انسانوں کی ملکیت سے نکل کر
اللہ تعالیٰ کی خالص ملکیت ہو جاتی ہے پھر وقف کی کسی چیز کو کوئی شخص اپنے ذاتی مصرف میں نہیں لاسکتا اور متولی یا کمیٹی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ
وہ وقف کی کسی چیز کو اپنے ذاتی کام میں استعمال کریں یا کسی کو استعمال کرنے کی اجازت دیں۔ عالمگیری میں ہے:

متولی المسجد ليس له ان يحمل سراج المسجد الى بيته.

(عالمگیری ص ۴۶۲ جلد دوم۔ وقف، رشیدیہ کوئٹہ)

لہذا صورت مسئلہ میں جو لوگ پانی گھروں میں لے جاتے ہیں وہ گناہگار ہیں انہیں توبہ کرنی چاہئے۔

(۲) مسجد کو گزرگاہ بنانا اس کے ادب و احترام کے منافی ہے اور گناہ ہے اور مسجد کی بے ادبی کا وبال بہت سخت ہے، مسلمانوں کو اس وبال سے ڈرنا چاہئے۔

(۳) جو پھل دار درخت مسجد میں لگائے گئے اگر وہ اسی لئے لگائے ہیں کہ سب لوگ کھادیں تو نمازیوں اور غیر نمازیوں سب کو کھانا اس کا درست ہے اور اگر مسجد کے لئے لگائے گئے یا کچھ حال معلوم نہیں تو ان کو فروخت کر کے مسجد کے کاموں میں صرف کرنا چاہئے۔ علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

وفى الحاوى وما غرس فى المساجد من الاشجار المثمرة ان غرس للسبيل وهو الوقف على العامة
كان لكل من دخل المسجد من المسلمين ان ياكل منها وان غرس للمسجد لا يجوز صرفها الا الى
مصالح المسجد الا هم فالاهم كسائر الوقوف.

(البحر الرائق، ص ۳۴۱، ج ۵، کتاب الوقف، رشیدیہ کوئٹہ)

علامہ طاہر بن عبدالرشید لکھتے ہیں:

رجل قال هذه الشجرة للمسجد لا يصير للمسجد حتى يسلمها الى قيم المسجد ولو غرس شجرة فى
المسجد فالشجر للمسجد.

(خلاصۃ الفتاوی، ص ۴۲۰، ج ۴، کتاب الوقف، رشیدیہ کوئٹہ)

واللہ اعلم بالصواب

۷ جولائی ۲۰۰۶ء / ۱۰ جمادی الثانی ۱۴۲۷ھ

مسجد کی تعمیر قربانی کی کھالوں سے اور زکوٰۃ سے

کیا فرماتے ہیں علمائے دین مبین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں۔

(۱) قربانی کی کھالیں مسجد کی تعمیر میں استعمال کر سکتے ہیں؟

(۲) صدقہ، زکوٰۃ اور فطرہ کی رقم سے مدرسہ کی تعمیر کر سکتے ہیں؟

(۳) صدقہ و فطرہ کی رقم سے دکانیں بنا کر ان کی آمدنی مسجد میں بغیر کسی حیلہ کے استعمال کر سکتے ہیں؟

(۴) امام و مؤذن و مدرس کو زکوٰۃ و فطرہ اور قربانی کی کھالوں کا مالک بنا سکتے ہیں یعنی ان کو زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں؟

(۵) مسجد کا سامان (کھڑکی، دروازے، پنکھے وغیرہ) مدرسہ میں لگا سکتے ہیں؟

(۶) مدرسہ جو عموماً مساجد سے ملحق ہوتا ہے اور اس میں مقامی (محلّہ) کے بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں کیا اس مدرسہ کے مدرس صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ لے سکتے ہیں؟ اور اگر لے سکتے ہیں تو کیا حیلہ شرعی کرنا پڑے گا یا بغیر حیلہ کے؟
المستفتی: محمد ساجد قادری کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

(۱) قربانی کی کھال صدقہ کرنا مستحب ہے چاہے آپ کسی کو دیں جائز ہے، کھال کی صورت میں کھال مالدار، غریب، رشتہ داروں، غیر رشتہ دار، سادات وغیرہ سادات کو بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ کھال مسجد کے متولی کو ملکیت کے طور پر دیتے ہیں تو وہ فروخت کر کے اس کی قیمت کو مسجد میں خرچ کر سکتا ہے۔

(۲) صدقہ و فطرہ اور زکوٰۃ کی رقم سے بغیر حیلہ شرعی کے مدرسہ کی تعمیر جائز نہیں، جائز ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس رقم کا مالک کسی مستحق کو بنایا جائے اور وہ اس کو اپنی مرضی سے کسی مدرسے کی تعمیر کے لیے دے دے تو جائز ہے، لیکن آج کل جو رواجی حیلہ ہے کہ اس میں مستحق شخص کو مکمل اختیار نہیں دیا جاتا ہے بلکہ ان کو صدقہ کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے اور صدقہ نہ کرنے پر عار دلایا جاتا ہے تو اس طرح حیلہ سے نہ زکوٰۃ ادا ہوگی اور نہ مسجد و مدرسہ کی تعمیر جائز ہے۔

(۳) صدقہ و فطرہ کی رقم سے دکانیں بنا کر ان کی آمدنی مسجد میں لگانا جائز نہیں بلکہ وہ ان غربا کا حق ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، کیونکہ جب کھال کو فروخت کر دیا جائے تو اب اس کی رقم کسی مستحق کو دینا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

انما الصدقات للفقراء والمساكين . الخ . (سورة التوبه : ۶۰)

(۴) امام و مؤذن اگر زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو قربانی کی کھال اور فطرہ کی رقم کا مالک بنایا جاسکتا ہے مگر شرط یہ کہ یہ مذکورہ اشیاء ان کو امامت اور اذان کی اجرت کے طور پر نہ دیئے جاتے ہوں، بلکہ بغیر کسی کام کے عوض دیا جائے۔

(۵) مسجد کے دروازے اور کھڑکیاں جو کہ مسجد کی ملکیت میں ہیں اور استعمال نہیں ہو رہی ہیں ان کو مدرسہ میں استعمال نہیں کیا جاسکتا، ان کو فروخت کر کے ان سے حاصل ہونے والی رقم کو مسجد کے دوسرے اخراجات میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

(۶) زکوٰۃ کی رقم مستحق زکوٰۃ کا حق ہے اب چاہے وہ کسی مدرسہ کے مدرس ہو، یا محلّہ کا کوئی فرد، اس کو زکوٰۃ کی رقم ادا کی جاسکتی ہے بشرطیکہ اس کو اس رقم کا مالک بنا دیا جائے۔

علامہ مرغینانی لکھتے ہیں:

ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بهاميت لا نعدام التمليك وهو الركن .

(ہدایہ ص ۲۰۵، ج ۱، باب من يجوز دفع الصدقات اليه ومن لا يجوز، کلام کمپنی)

علامہ ابن نجیم (ہی تملیک المال من فقیر مسلم غیر ہاشمی) کی شرح میں لکھتے ہیں:

ومراد تملیک جزء من ماله وهو ربع العشر او ما يقوم مقامه (الی ان قال) والمراد من ايتاء الزکوٰۃ

اخراجها من العدم الى الوجود. (البحر الرائق ص ۳۵۲، ج ۲، کتاب الزکوٰۃ، رشیدیہ کوئٹہ)

واللہ اعلم بالصواب..... ۲۰۰۶ء۔ ۱۲۔ ۱۸۔ ۲۶ ذی (القدرہ ۱۴۲۷ھ)

مدرسہ میں امام اور مدرس کے لئے گھر بنانا اور اس پر مسجد یا

مدرسہ کی رقم خرچ کرنا

محترم مفتی صاحب المرکز الاسلامی نارتھ ناظم آباد کراچی مع السلام عرض ہے کہ درج ذیل مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں حل فرما کر ممنون فرمائیں۔

(۱) مسجد سے ملحق مدرسہ زیر تعمیر ہے۔ یہ مدرسہ مسجد کے احاطے ہی میں بنا ہوا ہے تو کیا اس مدرسہ میں امام مسجد کو کہ جو اس مدرسہ میں مدرس بھی ہے فیملی رہائش کے لئے عارضی جگہ دی جاسکتی ہے یا نہیں؟

(۲) امام مسجد کی رہائشی جگہ عارضی طور پر مدرسہ میں بنانے کے لئے مسجد یا مدرسہ کے اخراجات کی رقم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟

سائل: انتظامیہ مسجد قیوم نارتھ کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

(۱) صورت مسئلہ میں اگر مدرسہ کی زمین کو وقف کرنے والے اور انتظامیہ کی اجازت ہو تو عارضی کیا مستقل طور پر فیملی رہائش کے لئے جگہ دی جاسکتی ہے جو کسی کی ذاتی ملکیت نہ ہوگی بلکہ ادارے کے کسی بھی مدرس کی رہائش کے لئے ہوگی جیسا کہ اسلامی ممالک کے مدارس میں معمول ہے۔

(۲) صورت مسئلہ میں اگر امام کے لئے مسجد کے احاطے میں مکان تعمیر کرنا ہو تو اس کی تعمیر پر مسجد کے چندے سے خرچ کر سکتے ہیں اور اگر مدرسہ کا مکان مدرسہ کے احاطے میں تعمیر کرنا چاہیں تو مدرسہ کے چندے سے خرچ کر سکتے ہیں جبکہ دونوں صورتوں میں چندہ ایسا ہو کہ دینے والے نے مطلق اجازت دی ہو کہ مسجد یا مدرسہ کے کسی بھی مصرف میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی خاص کام کے لئے چندہ لیا ہو تو پھر اسی کام میں خرچ کرنا چاہئے بصورت دیگر دینے والوں سے اجازت لینا ہوگی۔ مفتی محمد وقار الدین قادری لکھتے ہیں:

جس کام کے لئے لوگوں سے کہہ کر قربانی کی کھالیں اور چندہ وصول کیا گیا وہ اسی میں خرچ کیا جائے گا، دوسرے کسی کام میں نہیں۔ دوسرے مصرف میں خرچ کرنے کے لئے دینے والے سے اجازت لینا ہوگی، ان کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے مصرف میں خرچ نہیں کر سکتے۔ وہ مکان چونکہ مسجد ہی کی ملکیت ہے اس لئے اس کی مرمت میں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔

(وقار الفتاویٰ ص ۳۱۴ جلد دوم)

واللہ اعلم بالصواب

مسجد کی دکان کی ایڈوانس رقم میں انتظامیہ کی ناجائز کٹوتی

گزارش ہے کہ بندہ جامع مسجد قباء کا کرایہ دار تھا۔ بجلی کے آلات اور سلائی مشینوں کی مرمت کا کام کیا کرتا تھا۔

عالی جاہ: بندہ نے دو جنوری ۲۰۰۴ء کو ایڈوانس رقم مبلغ ۱۰۰۰۰ روپے مسجد انتظامیہ کو جمع کرایا۔ رسید بھی ملی۔ انتظامیہ نے کہا جب آپ دکان خالی کریں گے تو ۳۰۰۰ روپے کٹوتی ہوگی بندہ نے جواب دیا اگر جائز ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ کٹوتی نہیں ہوگی۔ دکان مورخہ یکم فروری ۲۰۰۴ء کو بندہ کے حوالے کی گئی، چند ہفتے بعد شرائط نامہ ۵۰ روپے کے اسٹامپ پیپر پر بندہ کے حوالے کیا گیا۔ اسٹامپ پیپر پر ایڈوانس کی رقم مبلغ ۷۰۰۰ روپے لکھے گئے اس وقت بھی بندہ نے کہا کٹوتی جائز ہے یا ناجائز معلوم کریں گے۔

جناب من: بندہ نے کسی مفتی صاحب سے معلومات حاصل کی، چند عمر رسیدہ لوگوں کو بتایا، پھر یہ بات امام مسجد اور نمازیوں میں پھیل گئی۔ مسجد کے صدر صاحب اور ایک رکن انتظامیہ دکان پر آئے دونوں نے بلند آواز میں بندہ کو ڈانٹا اور کہا آپ کیا فتنہ پھیلا رہے ہیں، پندرہ بیس منٹ بحث ہوتی رہی بحث کے دوران بندے نے کہا آپ لوگ مفتی صاحب کے پاس چلیں، بندہ کی ایک بھی نہ سنی، آخر میں کہا آئندہ کسی قسم کا فتنہ وغیرہ کیا تو سختی سے نوٹس لیا جائیگا۔

نوٹ: مسجد کے چند انتظامیہ اور صدر صاحب بے نمازی بھی ہیں۔ شرعاً مسجد انتظامیہ کے حقدار ہیں؟
جناب والا: بندہ نے جو تحریر نامہ قلم بند کیا ہے آپ جناب کی خدمت میں، طریقت و شریعت کا جو حکم صادر فرمائیں گے عوام الناس کو قبول کرنا ہوگا۔ آپ کی عین نوازش ہوگی۔
محمد شمشاد علی، مجاہد کالونی اورنگی کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

صورت مسئلہ میں مسجد انتظامیہ کو شرعاً عاید جائز نہیں کہ وہ ایڈوانس لئے ہوئے دس ہزار روپے میں کمی کریں، اگر کرایہ دار (فریق دوم) نے دکان کو کچھ نقصان پہنچایا ہو تو اس صورت میں اس کا تاوان لے سکتا ہے، اگر کچھ نقصان نہیں کیا تو اس کے دس ہزار روپے واپس کرنے ہیں۔ ہاں اگر کرایہ نہیں دیا تو کرایہ کے برابر کٹوتی کر سکتے ہیں ورنہ بغیر کسی شرعی حکم کے کسی کے مال سے کٹوتی جائز نہیں۔

مفتی محمد وقار الدین رضوی قادری لکھتے ہیں:

کرایہ دار جب دکان خالی کرے گا تو ضمانت رکھی ہوئی رقم اس کو فوراً واپس کر دی جائے۔ (وقار الفتاویٰ، ص

(۲ ج، ۳۳۱)

مفتی صاحب موصوف دوسری جگہ لکھتے ہیں:

شریعت کا قاعدہ ہے کہ المال بالمال، یعنی کسی کا مال نقصان ہو جائے تو وہ اس کے بدلے میں مال لے سکتا ہے، یہاں دکاندار

(خیریدار، کرایہ دار) نے کوئی مالی نقصان نہیں کیا، لہذا اس کا مال ضبط کرنا ناجائز ہے۔ قرآن کریم میں ہے: ”وَلَا تَأْكُلُوا

أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ“ (سورة البقرة: ۱۸۸) آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ (وقار الفتاویٰ

ص ۲۶۲، ج ۳)

الحاصل یہ کہ صورت مسئلہ میں فریق دوم (کرایہ دار) نے مسجد کی دکان میں نقصان نہیں کیا، اور نہ کرایہ میں تاخیر کی ہے، لہذا شرعاً فریق اول (مسجد انتظامیہ) کو اس کے دس ہزار روپے واپس کرنے پڑیں گے، کٹوتی جائز نہیں۔

کتاب الزکوٰۃ

جی، پی، فنڈ پر زکوٰۃ

محترم مفتی صاحب السلام علیکم، جناب عالی:

میں ایک سرکاری ملازم ہوں میری تنخواہ میں سے ہر ماہ تقریباً ”۵۳۰“ روپے کٹتے ہیں۔ جو اس وقت تقریباً ”۵۵۰۰“ روپے تقریباً خالص رقم ہے۔ جب کہ میں نے سلف نکلوائی ہے ۲۰۰۵ء تک وہ ”۱۰۷۰۰۰“ (ایک لاکھ سات ہزار) ہے۔ اب ۲۰۰۶ء میں تقریباً ”۱۲۰۰۰۰“ (ایک لاکھ بیس ہزار) ہو جائے گی۔ پوچھنا یہ ہے کہ

(۱) یہ رقم گورنمنٹ میری ریٹائرمنٹ کے وقت دے گی میں اب بھی چاہوں تو لے سکتا ہوں اس صورت میں کیا مجھ پر زکوٰۃ ہے اگر ہے تو کتنی؟

(۲) زکوٰۃ کا نصاب کس طرح متعین ہوگا یعنی سونے کی یا چاندی، سونا مہنگا ہے اور چاندی سستی۔

(۳) مجھے جو تنخواہ ملتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یعنی رقم بچتی نہیں ہے۔ جب ایک لاکھ بیس ہزار جب چاہوں اس وقت حاصل کر سکتا ہوں۔ اس صورت میں زکوٰۃ کس طرح دینی ہوگی۔

میں اس سلسلے میں شرعی طور پر مبرا ہونا چاہتا ہوں، کیا زکوٰۃ کی رقم ادھار لے کر دی جائے یا ریٹائرمنٹ کے وقت یہ رقم بڑھ کر تقریباً چھ لاکھ ہو جائے گی اس وقت دی جائے۔

نوٹ: حوالے کے لئے G . P . Fund سلف اور روپے رجسٹر کی کاپی منسلک ہے جو کہ پرانی ہے۔
سائل: انور حسین محمد یوسف سمول، نیوکراچی

الجواب بعون الوهاب

زکوٰۃ ہر آزاد عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہے جو ملک تام کی حیثیت سے نصاب کا مالک ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے۔ یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط ہیں، لہذا اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی مثلاً جو پیسہ آتا ہے خرچ ہو جاتا ہے یا اتنا ہے کہ نصاب کو نہیں پہنچتا وغیرہ۔

علامہ برہان الدین مرغینانی لکھتے ہیں:

”الزکوٰۃ واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم اذا ملك نصابا ملكا تاما و حال عليه الحول“

(ہدایہ، ص ۱۸۵، ج ۱، کتاب الزکوٰۃ، کلام کمپنی)

صورت مسئلہ میں زکوٰۃ کا نصاب ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے حساب سے متعین ہوگا اگرچہ چاندی سستی ہے اور سونا مہنگا۔ کیونکہ اس میں غربا و مساکین کے لیے زیادہ فائدہ ہے۔ علامہ مرغینانی لکھتے ہیں:

يقومها بما هو انفع للمساكين.. الخ

(ہدایہ ص ۱۹۵، ج ۱، باب زکوٰۃ المال)

دوم یہ کہ مذکورہ G.P.Fund کی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ یہ رقم نصاب سے زیادہ ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگرچہ G.P.Fund کا مالک ملازم ہے جس کی تنخواہ سے یہ فنڈ کاٹا گیا ہے مگر چونکہ اس کا قبضہ ابھی تک نہیں ہے لہذا قبضہ سے پہلے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ قبضہ کے بغیر ملک تام نہیں ہوتی لیکن جیسے ہی رقم اسے ملے گی تو پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ دینا ہوگی لہذا ہر سال کا حساب رکھا جائے تاکہ زکوٰۃ دیتے وقت آسانی ہو۔

الحاصل یہ ہے کہ آپ کے G.P.Fund کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور یہ جیسے آپ کے قبضہ میں آئے اس کی زکوٰۃ ہر سال کے حساب سے ادا کریں یعنی کل مال کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں دیں مثلاً سو روپے میں سے ڈھائی روپے۔

والله تعالى اعلم بالصواب

۱۸ مئی ۲۰۰۶ء..... ۱۹ ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

زکوٰۃ کے متعلق چند مسائل

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم ایک کاروباری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے کاروبار میں خاندان کے تمام افراد کا حصہ ہے۔ چند سال پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ جس کی ادائیگی باقی تھی اس کا حساب بنا کر ہم نے اپنے کاروباری رقم سے ایک علیحدہ رقم بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دی اور ہماری اس کے بعد کی سالانہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو رہی ہے اب گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے کچھ وقت درکار ہے اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ چار سے پانچ سال کے دوران پرانی زکوٰۃ کی ادائیگی ممکن ہے۔

برائے مہربانی مندرجہ بالا صورت مسئلہ سے چند اہم جوابات مطلوب ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرما کر عند اللہ

ماجور ہوں۔

۱۔ مندرجہ بالا زکوٰۃ کی رقم پر چند سال بھی گزر چکے ہیں۔ کیا اس پر بھی سالانہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟

۲۔ زکوٰۃ کی یہ مذکورہ رقم غیر مسلم و غیر ملکی بینک اکاؤنٹ میں ہے اس پر سالانہ سود بھی لیا جاتا ہے۔ کیا اس سود کی رقم کا لینا جائز ہے۔ جائز ہونے کی صورت میں اس کا مصرف کیا ہے اور ناجائز ہونے کی صورت میں واپسی کی کیا صورت ہے؟ نیز سود کی مذکورہ رقم یا اس کے علاوہ سود کی رقم سے ہسپتال کی تعمیر درست ہے یا نہیں؟ نیز زکوٰۃ کی مذکورہ رقم مسلم و غیر ملکی بینک اکاؤنٹ میں ہے اس کے سود کا کیا حکم ہے؟

۳۔ پرانی زکوٰۃ کی مذکورہ رقم سے ہماری کمپنی وقتی طور پر استعمال کے لئے لے سکتی ہے یا نہیں؟ جبکہ کمپنی خود صاحب نصاب ہے لیکن فی الوقت اپنی جائیداد مال سے رقم حاصل نہیں کر سکتی۔ اور اس وقت کمپنی کو کیش رقم کی سخت ضرورت ہے۔

۴۔ (۱) زکوٰۃ کی مذکورہ رقم کو فوری زکوٰۃ کی مد میں تقسیم کرنا مشکل ہے اس لئے تمام فریقین اپنے اپنے حصہ کے بقدر واپس وصول کرنا چاہیں تو کیا حکم ہے۔

(۲) ان فریقوں میں سے ایک فریق کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے حصہ کو زکوٰۃ کی مد میں باقی رکھا جائے یا ترکہ میں تقسیم کیا جائے؟ ہر فریق صاحب نصاب ہے۔

المستفتی: اعجاز سایا کراچی

الجواب بعون اللہ

۱۔ صورت مسئلہ میں زکوٰۃ کی رقم پر چند سال جو گزرے ہیں تو اس زکوٰۃ کی رقم پر زکوٰۃ لازم نہ ہوگی۔ البتہ مذکورہ مقدار زکوٰۃ کا یہ شخص مقروض رہے گا اور لازماً اسے یہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔

۲۔ اول تو اپنی رقم سودی اکاؤنٹ میں نہ رکھوائی جائے اگر رکھوائی تھی اور اس پر سود آیا ہے تو غیر مسلموں کے بینکوں میں اگر اسے چھوڑا جائے گا تو اسلام مخالف سرگرمیوں میں خرچ کریں گے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اسے لے کر غریبوں میں بغیر ثواب کی نیت کے تقسیم کر دیا جائے۔ سود کی رقم سے ہسپتال کی تعمیر درست نہیں۔

۳۔ زکوٰۃ کی رقم جب تک ملکیت میں ہے، مصرف زکوٰۃ میں مالک بنا کر خرچ نہ کی گئی ہو وہ ملک میں رہتی ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو اسے اپنی ضرورت کے لئے خرچ کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن جتنی مقدار زکوٰۃ اس پر لازم تھی وہ شخص اس مقدار زکوٰۃ کا مقروض رہے گا جو بعد میں بھی ادا کرنا ضروری ہے۔

۴۔ (الف) اگر فریقین اپنے اپنے حصے کی زکوٰۃ کی رقم واپس وصول کرنا چاہیں تو چونکہ ابھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو اس لئے اس کا واپس لینا بھی جائز ہے لیکن یاد رہے کہ مذکورہ مقدار زکوٰۃ شرعاً اس پر لازم ہو چکی ہے جس کی ادائیگی بہر حال ضروری ہے۔

(ب) جس فریق کا انتقال ہو گیا ہے اگر انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی وصیت کی تھی تو ایک تہائی مال کی حد تک زکوٰۃ ادا کی جائے گی ان کے کل مال کے ایک تہائی میں سے وصیت نافذ ہو سکتی ہے اور اگر زکوٰۃ کی رقم ان کے تہائی مال سے زائد ہے تو پھر بھی ورثاء کی اجازت سے زکوٰۃ ادا کی جاسکتی ہے۔ ورنہ تو اسے بھی ترکہ میں شامل کیا جائے گا اور ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ فقط

واللہ اعلم بالصواب

زکوٰۃ قیمت خرید پر ہے یا قیمت فروخت پر

کیا فرماتے علمائے دین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص نے کوئی مال خریدا، اب اس کی زکوٰۃ خرید کردہ قیمت پر ہوگی یا موجودہ نرخ قیمت پر؟

حاجی عبدالحمید صاحب، اسلامک سینٹر کراچی

الجواب باسمه تعالى

خریدی ہوئی چیز کی زکوٰۃ کے ادا کے وقت جو قیمت ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ اور زکوٰۃ میں دینا لازم ہے۔ علامہ حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وتعتبر القيمة يوم الوجوب، وقال يوم الاداء وفي السوائيم يوم الاداء اجماعا وهو الاصح.

(الدر المختار ص ۲۸۶ جلد دوم، باب زکوٰۃ الغنم، ایچ ایم سعید کراچی)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

وفي المحيط: يعتبر يوم الاداء بالاجماع وهو الاصح.

(شامی، ایضاً)

صدر الشریعۃ لکھتے ہیں:

مال تجارت میں سال گزرنے پر جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہے۔

(بہار شریعت ص ۴۱ حصہ پنجم)

والله اعلم بالصواب

۱۴۲۷ھ ۲۵/۰۱/۲۰۰۷ء

باب المصرف

(زکوٰۃ کہاں خرچ کریں؟)

غریب شخص کا بہن کی شادی کے لئے زکوٰۃ یا امداد لینا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین متین و مفتیان شرع اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک مسلمان کی بہن کی شادی ہے، وہ لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں یہ کل پانچ بھائی ہیں۔ تین بھائی الگ رہتے ہیں، دو چھوٹے بھائی ماں باپ اور بہن کی کفالت کرتے ہیں۔ دونوں بھائیوں کے پاس اپنی ملکیت میں زکوٰۃ کے نصاب کے مطابق سونا، چاندی، یا نقد رقم وغیرہ نہیں ہیں البتہ ان کے والد صاحب کے پاس دو عدد پلاٹ ہیں جو ان کا کل اثاثہ ہیں اس پلاٹ میں لازمی طور پر پانچ بھائی بہن اور والدہ حصہ دار ہیں، اگر بہن کی شادی کے لئے دونوں چھوٹے بھائی کسی سے مدد لینا چاہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ اور اگر کوئی بتائے بغیر یا بتا کر زکوٰۃ کی رقم سے مدد کرنا چاہے تو کیا یہ زکوٰۃ کی رقم وصول کر سکتے ہیں؟

المستفتی: ارشاد حبیب کراچی

الجواب بعون الوهاب

صورت مسئلہ میں بہن کی شادی کے لئے مدد لینا جائز ہے اور اگر ان بہن بھائیوں کو کوئی شخص زکوٰۃ کے مال سے رقم دینا چاہے تو اس کو دینا اور ان کو لینا جائز ہے کیونکہ صورت مسئلہ میں یہ لوگ مستحق زکوٰۃ ہیں کیونکہ ان کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر مال نہیں ہے۔ اس لئے اگر یہ لوگ زکوٰۃ لے کر بہن کی شادی کر دینا چاہتے ہیں تو جائز ہے اس لئے کہ یہ لوگ مصارف زکوٰۃ میں شامل ہیں۔ مصارف زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ . واللہ علیم حکیم . (التوبة : ۶۰)

واللہ اعلم بالصواب

۲۰۰۷ء/۴/۲۸..... ۱۰/ربیع الثانی ۱۴۲۸ھ

بہن کا بھائی کو زکوٰۃ دینا، اور بھائی کا بہن سے زکوٰۃ مانگنا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک دینی طالب علم اپنی بہن کی نکالی ہوئی زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور واضح رہے کہ وہ دینی کتاب خریدنے کا خواہشمند ہے اور کیا دینی کتب کے علاوہ دیگر ضروریات زندگی میں اسے خرچ کر سکتا ہے؟ نیز یہ کہ کیا اس کے لئے اپنی بہن سے زکوٰۃ خود سے مانگنا جائز ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔
المستفتی: فیصل احمد سرفراز، کراچی

الجواب بعون الوهاب

واضح رہے کہ زکوٰۃ، زکوٰۃ دینے والے کے اصول یعنی ماں باپ اجداد و جدات اوپر تک اور اسی طرح زکوٰۃ دینے والے کے فروع یعنی اولاد اور اولاد کی اولاد نیچے تک پر جائز نہیں۔ اس کے علاوہ دیگر رشتے داروں یعنی بہن بھائی وغیرہ پر جائز ہے بلکہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ علامہ ابوالبرکات النسفی لکھتے ہیں: